

दुर्लभ तथा अत्यन्त

मनोरमदृश्य ज्ञान

गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० २०१० प्रथम संस्करण १०,०००

मूल्य ॥१॥ धारद आना,
सजिल्द १२) एक रुपया दो आना

पता-गीताप्रेस, पो . . . (गोरखपुर)

नम्रगनिवेदन

भाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार) के लेखोंका और सुन्दर चयन भगवच्चर्चा (भाग ५) के नामसे जनत-सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है । इस संग्रहमें कतिपय सुष्ठु वि-के साथ-साथ कृष्णमक्तोंके छिये अतिशय उपादेय ठोस सामग्री समावेश हुआ है । इसमें युगल सरकारकी उपासना और प्या-श्रीभगवन्नाम, माखनचोरीका रहस्य, चीरहरण-रहस्य, रासलीला महिमा, ब्रजसुन्दरियोंके भगवान्, नादब्रह्म—मोहनकी सुरली, श्रीकृष्ण-नित्य प्रातःक्रिया, अद्भुतकर्मा श्रीकृष्ण, नारदवृत्त राधास्तवन, श-राधिकारीका उद्भवको उपदेश, श्रीराधाजीके प्रति भगवान् श्रीकृष्ण-तत्त्वोपदेश, श्रीकृष्णलीलाके अन्ध अनुकरणसे हानि, काली-कृष्ण, भक्ति का स्वरूप, प्रेमभक्तिमें भगवान् और मक्तका सम्बन्ध आदि ऐं-परमोपयोगी एवं रहस्यपूर्ण विषयोंपर मार्मिक प्रकाश डाल गया । कि जिससे भगवान् श्रीकृष्णके उपासकोंको अपने मार्गमें बड़ी सहायता मिलेगी । साथ-ही-साथ ईश्वर-तत्त्व एवं परम तत्त्वके दो अन्य उपास्य स्वरूपों—भगवान् शिव एवं भगवती शक्तिका भी बड़ी ही सुन्दर एवं शास्त्रानुमोदित शैलीसे विवेचन किया गया है । इस प्रकार पिछले संग्रहोंकी भाँति वर्तमान संग्रह भी निष्ठापुत्रोंके छिये परमोपयोगी बन गया है । आशा है, इसका भी धर्मप्राण जनता उतने ही चाव एवं आदरके साथ स्वागत करेगी ।

ज्येष्ठ शु० ११ (तिज्रंला एकरती)

सं० २०१० दि०

निनीत—

बिम्बनलाड गोस्वामी

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय
१-ईश्वर	---	२५-श्रीकृष्ण-खीलाके अन्ध
२-भगवान् शिव	---	२८ करणसे हानि
३-भगवती शक्ति	---	४३ २६-भीख
४-मृतपुत्रयशोग	---	७१ २७-काली वृष्ण
५-मुगल सरकारकी उपासना और ध्यान	---	७४ २८-मक्तिका स्वरूप
६-श्रीभगवत्नाम	---	१०५ २९-प्रेममक्तिमें भगवान्
७-पञ्चमहायज्ञ	---	११७ भक्तका सम्बन्ध
८-साध्व और साधन	---	१४२ ३०-भगवान्को पानेका उपा
९-धर्मरक्षाके लिये भगवद्- भाष्यकी आवश्यकता	---	१४५ ३१-बह दिन तक जायेगा
१०-पौर्व दिशाएँ	---	१४७ ३२-यक कालस्ता
११-दुर्भ्यवहारसे पुनर्गति	---	१५० ३३-भावश्यक साधन
१२-उपनिषद्में मुगल स्वरूप	---	१५२ ३४-दस प्रकारकी नौ-नौ बातें
१३-श्रीभगवान्के पूजन और ध्यानकी विधि	---	१५३ ३५-मनुष्य-जीवनके कुछ दोष
१४-भारतकोटीका रहस्य	---	१५६ ३६-मक्षरण-शरण
१५-बीरहरण-रहस्य	---	१६० ३७-हमारा पाप
१६-राष्ट्रकीलकी महिमा	---	१६५ ३८-पिता-पुत्रका कन्यागर्हारी
१७-मरुमुन्दरिषोके भगवान्	---	१६९ संवाद
१८-मादमन्त्र-कोहमकी मुक्तिके	---	१७१-वह
१९-बाळगोपाल सविज्ञानन्दकी स्मृति	---	१७३ ४०-मानवताका कन्यागर्हारी
२०-श्रीकृष्णकी नित्य प्राप्ति	---	१७६ ४१-प्रेममें ही सबका कन्यागर्हारी है
२१-महर्षिमी श्रीकृष्ण	---	१७९ ४२-भगवान्को मार्तमावसे पुकारा
२२-नारदमुनि उपासकन	---	१८३ ही रक्षा हो गयी
२३-नारदमुनि की वदवकी कावेय	---	१८६ ४३-पौर्व प्रश्न
२४-श्रीकृष्णके प्रति भगवान् श्रीकृष्णका उपासकन	---	१८९ ४४-तेवाकी सान आवश्यक मानें
		१९३ ४५-भक्तकी परम
		१९६ ४६-मनन करने योग्य
		१९९ ४७-भगवान् प्रेमस्वरूप है
		२०२ ४८-कुपित होकर मरुमुन्दरकी सह करो

दी सुविधि आता वडा पुस्तकालय
दीकावा

भगवच्चर्चा

[भाग ५]

ईश्वर

ईश्वर बुद्धिगम्य नहीं है

ईश्वर क्या है ! उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है ! वह निराकार हैं या साकार ! निर्गुण हैं या सगुण ! इस जगत्के साथ उनका क्या सम्बन्ध है ! इत्यादि प्रश्नोंका एकमात्र निश्चित उत्तर न तो कोई आज तक दे सका है और न दे सकता है । आज तक ईश्वरके सम्बन्धमें जितना वर्णन हुआ है, वह सब मिलकर भी ईश्वरके यथार्थ स्वरूपका निर्देश नहीं कर सकता; क्योंकि ईश्वर मनुष्यकी बुद्धिके परे है, वह परम वस्तु मनुष्यकी बुद्धिमें नहीं समा सकती । बुद्धि प्रवृत्तिका कार्य होनेमें जड़ और परिच्छिन्न है, वह उस अनन्त, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वान्वर्षी, नित्य ज्ञानानन्दघन चेतनका आकलन किस प्रकार कर सकती है ! जो वस्तु ज्ञानका विषय होती है, वह सीमित, प्रमेय और धर्मी वस्तु ही होती है; जो सीमित है, जिसका परिमाण हो सकता है, जो किसी धर्मशाली है, वह वस्तु ईश्वर नहीं हो सकती; बुद्धि या ज्ञान जिस पदार्थका निरूपण करता है, उस पदार्थका कोई

एक निश्चित रूप ज्ञानमें रहता है, ऐसा ज्ञेय पदार्थ सबका प्रकाशक, सबका आधारज्योति नहीं हो सकता । जिसका प्रकाश बुद्धि करती है, वह बुद्धिको प्रकाश देनेवाला कैसे हो सकता है ? परमात्मा ईश्वर ज्ञेय नहीं है, प्रमेय नहीं है, प्रकाश्य नहीं है, वह तो स्वयं ज्ञाता, प्रमाता, चैतन्यज्योतिरूप सबका प्रकाशक स्वयंप्रकाश है । वह किसी भी बुद्धिका चिन्त्य विषय नहीं है, सारी बुद्धियोंमें चिन्ता-प्रवणता उसीसे आती है । वह स्वयं प्रमाणरूप और ज्ञानरूप है । वस्तुतः ऐसा कहना भी उसको सीमाबद्ध करना है—उसका माप करना है । उसे कालातीत-गुणातीत कहना भी उसका परिमाण बाँधना है । इसीलिये मनीषीगण यह कहा करते हैं कि ईश्वरका तत्त्व ईश्वर ही जानता है, वह स्वानुभवरूप है, दूसरा कोई उसे जान ही नहीं सकता, तब वर्णन कैसे कर सकता है ? जबतक दूसरा रहता है, तबतक जानता नहीं और दूसरा न रहनेपर वर्णनका प्रसङ्ग ही असम्भव है ।

ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये

ईश्वर अनर्घ्य है, अज्ञेय है, वह कभी मनुष्यकी बुद्धिमें आ ही नहीं सकता, संसारकी किसी वस्तुमें तुलना करके वह समझाया नहीं जा सकता, ऐसी स्थितिमें उसे मानने-जानने या उसकी चर्चा और जाननेकी चेष्टा करनेमें क्या लाभ है ? जो चीज सिद्ध नहीं हो सकती, दाख नहीं सकती, उममें उदासीन रहना ही बुद्धिमानी है । यो निवारण परमात्माकी चर्चा छोड़ देना तो कृपुमें भी बढ़कर मरण है । परमात्माकी ऐसी निरुक्षण शक्ति है कि वह ज्ञेय न होनेपर भी ज्ञेयता बनकर उपासकके अज्ञानावस्थाको हटा देता

..... ७२ परमतत्त्वका ज्ञाप मानकर उसकी उपासना करना परम आवश्यक माना गया है ।

इसीलिये तत्त्वज्ञ ईश्वरगुणप्राण ऋषि-महर्षियोंने अपने-अपने विलक्षण सत्य अनुभवोंको (जो सचमुच ही उन्होंने 'अघटनघटनापटीयसी' शक्तिके आधार और स्वामी भगवान्‌की कृणामे समय-समयपर प्राप्त किये हैं) तर्क और उक्तियोंके द्वारा मिद कर लोगोंके सामने रक्खा और यथोचित साधनविधि बतलाकर भगवत्-प्राप्तिकर मार्ग सुलभ कर दिया है । दर्शन, पुराण आदिमें इन्हीं साधनोंका उल्लेख है ।

ईश्वरका स्वरूप

हमारी बुद्धि जहाँ जाकर एक जाती है और अपनेको आने बढनेमें सर्वथा असमर्थ पाती है, वहीसे भगवत्कृपाका प्रकाश और बल हमारा पथप्रदर्शक और सहायक होकर हमें उस बुद्धिके परे, बुद्धिके अग्रेचर परम तत्त्वका साक्षात्कार करा देता है । नहीं तो, जो सर्वथा अव्यक्त और अचिन्त्य है, जो एक, केवल, शुद्ध सच्चिदानन्दघन रहते हुए ही अपने सगुणरूपके द्वारा संकल्पमात्रसे विचित्र ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि करते हैं; सगुण, साक्षर, दिव्य, नित्य विग्रहरूपसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंमें अनन्तकोटि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूपोंसे विभक्त-से प्रतीत होकर पृथक्-पृथक् सृजन, पालन और संहार करते हैं, जो विविध देशों और कालोंमें विविध स्वरूपोंमें अवतरित या प्रकट होकर आवश्यकतानुसार न्यूनाधिक शक्तिकर प्रकटाकर अपनी विघ्नविमोहिनी लीलाओंसे जगत्‌को मुग्ध और पावन करते हैं, जो जीवमात्रमें अन्तर्यामी अत्मारूपसे विराजित होकर

विभिन्न-रूप भगवन्ने हुए जीवजीवोंमें वर्तमान रहने हैं । (यहाँ यह रागशनेकी बात है कि त्रिम प्रसार अनन्तकोटि व्यष्टिशरीरोंमें एक ही परमात्मा त्रिगुण-मयन्ति जीवात्मारूपसे विराजमान है, ऐसे ही अनन्तकोटि ब्रह्माण्डशरीरोंमें 'विधि-हृदि-हर' त्रिगुणमूर्तिमें एक ही परमात्मा विराजमान है, त्रिगुणमूर्ति होनेपर भी नानों एक ही हैं और गुणार्त्ति हैं ।) जो अनन्त विध-ब्रह्माण्डोंमें प्रत्येक विकाररूपमें भासनेवाले जड़ द्रव्य-प्रपञ्चका भेद धारणकर अपनेको छिपाये हुए हैं और प्रत्येक रूपमें प्रत्येक समय दृक्त्वं और पूर्ण हैं, उन परम्पर महाविष्णु, महाशिव, महाप्रजापति, महादेव, महाशक्ति, श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि विविध नामों और रूपोंसे आख्यात और पूजित नित्य, अविनाशी, अमन्त, अखण्ड, परमसत्य, परमव्रत, सच्चिदानन्दघन, अनन्तशक्ति परात्पर भगवान्का जरा-सा आभास भी मनुष्यकी बुद्धिको उसके अपने बलपर कैसे मिल सकता है ? जो संतोंके वाक्योंपर विश्वास कर उनके शरणापन होता है, जो बुद्धिको अभिमान छोड़कर उनकी कृपाका आश्रित होता है, वही शुद्ध और सूक्ष्मबुद्धि श्रद्धामय पुरुष भगवान्की कृपाका बल प्राप्तकर उसके दिव्यालोकमें परमात्म-प्रकाशकी ओर आगे बढ़ता है ।

उन परमात्मा महेश्वरके अखण्ड नियमके अनुसार उनकी लीलामें जब उनकी सारी शक्तियाँ सिमटकर साम्यस्थितिको प्राप्त हो जाती हैं, तब शक्ति और शक्तिकी अभिन्नताके रूपमें एक ब्रह्म-स्वरूप ही प्रकाशित रहता है । पुनः जब उनकी अनन्त शक्तियाँ विविध विचित्र मूर्ति धारणकर क्रिया करती हैं, तब वही भगवान् ब्रह्म अनेक स्वरूपोंमें प्रकाशित और प्रसंगित रहते हैं, वस्तुतः अनन्तकोटि विध-

ब्रह्माण्डोंमें जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो स्थित है और जो लयको प्राप्त होना है, वह सब ईश्वरमें ही होता है । ईश्वरकी ही यह सृष्टि, स्थिति और संहाररूप त्रिविध शक्तियाँ हैं । समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड अनन्त तरङ्गोंकी भाँति उन एक ही अनन्त, असंख्य परमात्म-सागरमें स्थित है । वे भगवान् देवोंके देव, ईश्वरोंके ईश्वर, गतियोंके गति और गतियोंकी गति हैं; ये निराकार भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी नहीं हैं; साकार भी नहीं हैं, सबमें हैं, सबसे परे हैं, उनके लिये यह कहना या समझना कि 'ये ऐसी ही हैं' वस्तुतः उनका उपहास करना और अपनी अज्ञानता परदा-भास करना है । हमारी बुद्धि जिस ईश्वरका वर्णन करती है, वह तो उनके एक बहुत ही स्वरूप-में अंशका आभासका या अनुमानका ही वर्णन होना है । वे तो गूँगेके गुह्य हैं उनका वर्णन कोई कैसे करे ? क्षुद्र-मा जल-मीनकर जलनिधिमें क्या पाह लगावे ? हमारी जो बुद्धि आँखोंके सामने प्रत्यक्ष दीखनेवाले पदार्थोंकी तहतक भी नहीं पहुँच सकती, वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों व्याप्त सर्वलोकमहेश्वर अनन्तशक्ति, शुद्ध सच्चिदानन्दधन परमात्माके सम्बन्धमें निधयरूपसे क्या कह सकती है ? उन ईश्वरके सम्बन्धों तो सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जगत्के महापुरुष उन्हींकी कृपासे प्राप्त अनुभवोंके द्वारा उनकी सत्ता समझकर हमें उनकी उपासना करनेका उपदेश देते हैं । महापुरुषोंके वचनोंमें विश्वास करनेवाले श्रद्धालु पुरुषोंके लिये तो ईश्वरका होना सहज ही सिद्ध है, उनके लिये तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं, जो ईश्वरमें अधिक प्रत्यक्ष श्री सर्वप्रमाणसिद्ध हो, परंतु यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं । ईश्वर विश्वास होना सहज बात नहीं है; ईश्वर-विश्वास भगवान्के अन्ताराध्य

पदां दद्या देता है, जिससे मनुष्य ईश्वरके तरफसे समझकर सर्वपाप-ताप-दुःख और वृताहत्य हो जाता है ।

ईश्वर-विश्वास और ईश्वर-कृपा

जैसे सूर्यके पूर्ण उदय होनेसे पूर्व ही अमावस्याकी घोर निशाक नाश हो जाता है, इसी प्रकार भगवान्‌का पूर्ण विश्वास होनेके पूर्व ही, घोड़े ही विश्वासमें पाप-तापरूपी तम नष्ट हो जाता है । मनुष्य तभीतक पापाचरण करता है और तभीतक संसारके विविध दुःखोंके दावानलमें दग्ध होता रहता है, जबतक कि उसका ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास नहीं होता; 'ईश्वर है' इस विश्वाससे ही मनुष्य निर्निराधार, निर्बिकार, निःशङ्क, निर्भय और निश्चिन्त हो जाता है । भगवान्‌पर विश्वास करनेवाला पुरुष इस बातको जानता है कि भगवान् सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान्, परम दयालु, योगक्षेमवाहक, विश्वम्भर और परम सुहृद् हैं । ऐसी अवस्थामें वह काम, लोभ या मय किसी कारणसे भी पाप नहीं करता । जब एक पुलिस-अफसरको देखकर मनुष्य कानून-विरुद्ध काम करनेमें हिचकता है, जब किसी सुपोग्य गुरुजनके सामने पाप करनेमें मनुष्य सकुचाता है, तब वह सबके स्वामी और परमगुरु भगवान्‌को सामने समझकर पाप कैसे कर सकेगा ? जब भगवान् विश्वम्भर और योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले हैं, तब वह अपने और परिवारके भरण-पोषणादिके लिये न्यायपथको छोड़कर पाप-पथमें क्यों जायगा ? जब वह अपने परम सुहृद्, परम दयालु, सर्वशक्तिमान् परमात्माको सर्वव्यापीरूपसे सर्वत्र देखेगा, तब ऐसा कौन-सा ताप या मय है, जो उसे जल्य सकेगा या पापके मार्गमें ले जायगा ? ईश्वरका विश्वासी पुरुष तो वस्तुतः ईश्वरकी ही दयापर भरोसा करनेवाला बन

जायगा, उमे पद-पदपर, पल-पलमें भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष होता रहेगा । जो भगवत्कृपापर निर्भर रहता है, वह किसी कालमें दुर्खा नहीं हो सकता । वह प्रत्येक क्षातमें भगवान्‌का विधान समझकर और भगवान्‌के विधानको उनकी दयासे ओतप्रोत देखकर प्रफुल्लित होता रहता है, वह समझता है कि मेरे नाथने मेरे लिये जो कुछ विधान कर दिया है, यही परम कल्याणरूप है और वास्तवमें है भी ऐसा ही । उसकी बुद्धिमें यथार्थ ही यह भाव नहीं आता कि भगवान्‌का कोई विधान कभी जीवके लिये अमङ्गलरूप होता है । मङ्गलमय भगवान् अपने ही अंश जीवका अमङ्गल क्यों कर ही नहीं सकते । जब कभी वे किसीके लिये कोई दुःस्वका विधान करने हैं, तब वह अत्यन्त ही दयाके षट् हो उसके कल्याणके अर्थ ही करने हैं । जैसे जननी अपने बच्चेके कल्याणके लिये कभी-कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है जो बच्चेको बड़ा क्रूर माहूम होता है और वह भूलसे मातामे नाराज भी होता है, परंतु माता उसके नाराज होनेकी कुछ भी परवा न कर अपने उस व्यवहारको नहीं छोड़ती; क्योंकि उसका हृदय स्नेहसे भरा है, वह बच्चेका परम हित चाहती है । इसी प्रकार स्नेह-सुधाके असीम सागर भगवान्, जिनके स्नेहकी एक बूँदने ही विश्वकी सारी माताओंके हृदयोंमें पैठकर उनको अनादिकालमें स्नेहमय बना रक्खा है, अपने प्यारे बच्चोंके लिये उनके हितार्थ ही दण्ड-विधान दिया करते हैं । उनका दण्ड-विधान वैसा ही होता है, जैसे माता बच्चेको आगके समीप जानेमें रोक्कर उसे अलग कर देती है, नहीं मानना तो कभी-कभी बौध देती है, अथवा उसके हाथमें छूरी या और कोई ऐसी चीज, जो उसको नुकसान पहुँचानेवाली है और उसने मोहवश ले रखी

है, जबरदस्ती छीन लेती है; और खुद भाग्य न होनेपर इगरी-
भमरानी है। भगवान् के विघ्नहारा मनुष्यमें विषय-भोगों के योग
शक्ति न रहना, विषयोंमें अलग होनेमें बाधा होना, विषयोंका
जबरदस्ती छीन जाना या नाश हो जाना आदि कार्य हमी धर्माके
हैं। वास्तवमें विषय-भोग—दुर्निवार, धन-भोग, वस्तु-भोग, स्त्री-भोग
आदि पदार्थ तो मनुष्यमें नरकप्रियाँ और ले जानेवाले हैं, जो इनमें
रचना-गचना है यह दुःख-दावानन्दमें दग्ध होमंगे नहीं बच सकता।
भगवान्, भगवान् जो हमारे परम सुख और परम हितवाँ है, वे वस्तुएँ
हमें क्यों देने लगे ? और क्यों हमें इनमें आसक्त रहनेकी स्वतन्त्रता
प्रदान करने लगे ? जो लोग केवल इन वस्तुओंकी रक्षा और
प्राप्तिमें ही भगवान् की दया समझते हैं, वे बड़ी मूर्ख करते हैं। वे
वस्तुएँ तो हमें संसार-सागरमें डुबानेवाली हैं, दयालु भगवान्
हमें संसार-समुद्रमें डुबेलेनेके लिये इनको कैसे दे सकते हैं ? माना
क्या कभी प्यारी संतानको जान-बूझकर आरम्भमें मीठे लगनेवाले
जहर-भरे लड्डू दे सकती है ? क्या कभी उसे सोनेकी पिथारीमें रख-
कर कालनाग सर्प दे सकती है ? क्या कभी उसे लाल-लाल लपटों-
वाली आगमें भोंक सकती है ? फिर भगवान् ही ये विषय-भोग देकर
ऐसा क्यों कर सकते हैं ? इसीलिये जब ये विषय नहीं रहते, जब
विषय-नाशरूप सांसारिक दृष्टिकोण कोई दुःख आता है, तब भगवान् के
विश्वासी भक्तोंका चित्त हर्षसे नाच उठता है, वे उसको भगवत्कृपासे
ओतप्रोत देखकर उसमें भगवत्कृपाकी माधुरी मूर्तिके दर्शन कर शिशु-
की भौंति उसको जोंरमें पकड़ लेने हैं। उसमें उन्हें बड़ा आनन्द
मिलता है, इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव होना है कि हमपर भगवान् की
बड़ी भारी दया है।

इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान्‌से सांसारिक वस्तु माँगने-वालोंको वह नहीं मिलता । मिलता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आती उन्हीके भंडारसे है, परंतु ऐसी चीजोंके माँगनेवाले गलती करते हैं । भगवान्‌पर ही आस्था रखनेवाले विद्वांसों अर्थात् भक्त यदि कोई ऐसी चीज माँगते हैं तो भगवान् उन्हें दे देते हैं और फिर उन्हीं तरह उसकी सहाय भी रखते हैं, जैसे माता छोटे शिशुकं हठ पकड़ लेने-पर उसे चाकू दे देती है, पर कहीं लग न जाय इस बातकी ओर सतर्क दृष्टि भी रखनी है । भगवान्‌की दयाके रहस्यको जाननेवाला सदा निर्भर भक्त तो ऐसी चीजें माँगता ही नहीं । माँग भी नहीं सकता । उसकी दृष्टिमें इनका कोई मूल्य ही नहीं रहता । वह तो भगवान्‌की इच्छामें ही परम सुखी होता है । कभी माँगता है तो वस, यही माँगता है कि 'भगवान् ! मैं सदा तेरे इच्छानुसार बना रहूँ, तेरी इच्छाके विपरीत मेरे चित्तमें कभी कोई वृत्ति ही न उदय हो ।' भगवान् मङ्गलमय हैं, उनकी अनिच्छामयी इच्छा भी कल्याणमयी है, अतएव इस प्रकारकी प्रार्थना करनेवाला भक्त भी मङ्गलमयी इच्छावाला अथवा सर्वथा इच्छारहित—निःस्पृह बन जाता है । वह नित्य-निरन्तर भगवान्‌के चिन्तनमें ही लगा रहता है और उसीमें उसको शान्ति मिश्रता है, जरा-सी देर भी किसी कारणसे भगवान्‌का विस्मरण हो जाता है तो वह उस मछलीसे भी अनन्तगुणा अधिक व्याकुल होता है, जो जल-से अलग करते ही लुप्तपथने लगती है । वह संसारमें सर्वत्र, सब ओर, सब समय अपने प्रभुकी मुनि-मन-मोहिनी छविको देखता और पद्म-पल्लवमें पुलकित होता रहता है । सारा विश्व उसे अपने प्रभुमें भग दीखता है, इससे स्वभाविक ही वह सबकी सेवा करता है, सबको

सुख पहुँचाता है । किसी भी भेयमें आये हुए पिताको पहचान लेने-पर जैसे सुपुत्र उसका अपमान और अहित नहीं कर सकता, उसे किञ्चित् भी दुःख नहीं पहुँचा सकता, इसी प्रकार संसारके प्रत्येक जीवके भेयमें भक्त अपने भगवान्‌को पहचानकर उनका सत्कार और हित करता है तथा प्राणपणसे सुख पहुँचानेकी ही चेष्टा करता है । जो लोग केवल किसी एक स्थान और मूर्तिविशेषमें ही भगवान्‌को मानकर अन्यान्य स्थानोंमें उनका अभाव मानते हैं, वे भगवान्‌के स्वरूपको बहुत छोटा बना देते हैं, वे एक प्रकारसे भगवान्‌का तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोगोंकी पूजासे भगवान् प्रसन्न नहीं होने, ऐसा भागवतमें कहा है ।

मूर्ति-पूजा

इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्ति-पूजा नहीं करनी चाहिये । संसारमें ऐसा कौन है जो किसी-न-किसी प्रकारसे मूर्ति-पूजा नहीं करता; सारा जगत् ही मूर्तिपूजक है । जो अपनेको मूर्तिपूजक नहीं मानने, वे भी अपने किसी गुरु या नेताके चित्र या स्टेप्सू (पाषाण-निर्मित मूर्ति) को देखकर उसका सम्मान करते हैं । भगवान्‌को न माननेवाला किसी भी लेनिनकी मूर्तियोंके सामने सलामी करता है । संदेह अविवाद न क्या मूर्तिपूजा नहीं है ! झंडा कौन-सा सजीव पदार्थ है ! परंतु उसका लोग बड़ा सम्मान करते हैं और उसके तनिक-में अपमानमें अपना और अपने देशका अपमान समझते हैं । रामायि या कन्नर कूट चढ़ाना, उसे नमस्कार करना क्या मूर्तिपूजा नहीं है । मातृभूमि—स्वदेश आदि नाम और उनके कल्पित रूपोंपर प्राण दे देना क्या प्रतीकपूजा नहीं है ! मुसलमान माई मूर्तिका स्पर्शन करने क्या

प्रकारान्तरसे मूर्तिको महत्त्व नहीं देते ! परंतु इसमें और हिंदू भक्तों-की मूर्ति-पूजामें बड़ा अन्तर है, हिंदू भक्त पाषाण या धातुकी मूर्तिकी पूजा ही नहीं करता, वह तो केवल अपने प्रभुकी पूजा करता है । मूर्तिमें वह उन्हीं सच्चिदानन्दधन इष्टदेवको देखता है, उसकी दृष्टिमें वह पत्थर, मिट्टी या धातु नहीं है, वही सच्चिदानन्दधन सर्वव्यापी भगवान् हैं जिनके एक अंशमें सारे जड़-चेतन विश्व-ब्रह्माण्ड भरे हैं, परंतु जो भक्तपर प्रसन्न होकर यहाँ श्यामसुन्दररूपसे विराजित हो उसकी पूजा ग्रहण कर रहे हैं । इसीसे कहीं-कहींपर भगवत्-मूर्तियोंका चलना, चोखना, हँसना, वरदान देना आदि सुना जाता है, जो वास्तवमें सत्य है । मूर्ति चैतन्य होनेपर सहज ही ऐसा होता है । यही 'अर्चा-वतार' है । भगवान् कब, कहाँ नहीं हैं ? वे भक्तके भावसे प्रसन्न होकर चाहे जहाँ, चाहे जिस रूपमें अपना अपने नित्य दिव्य विग्रहरूपमें, चाहे जब प्रकट हो सकते हैं ।

‘हरि व्यापक सर्वत्र समानः । प्रेम तं प्रकटं होदि मे जाना ॥’

श्रीरामचरितमानसमें भगवान् शिवजीके ये वचन हैं, जो सर्वथा सत्य हैं । अग्नि अव्यक्तरूपसे सब चीजोंमें व्याप्त है, परंतु साधन करनेपर किसी भी वस्तुमें वह प्रकट हो सकती है, इसी प्रकार सर्वत्र निराकाररूपसे व्याप्त भगवान् भी भक्तके वश होकर व्यक्त हो जाते हैं । अवतार लेनेका भी यही रहस्य है ।

अवतार

कुछ लोग कहते हैं कि भगवान् अवतार नहीं ले सकते । परंतु ऐसा कहना भगवान् की सर्वशक्तिमत्तामें कमी करना है । भगवान् क्या नहीं कर सकते ! इसीमें वे जब जहाँपर आवश्यक समझते हैं,

यही अपने दिव्य विपद्भक्तों प्रकट करने है । एक बात यह ध्यानमें रखनेकी है कि भगवान् के अस्तारोंमें कोई छेद-बड़ा नहीं है । मन्त्रों पूर्ण भगवत्-शक्ति पूर्णरूपमें निहित है, साक्षात् भगवान् ही जब अवतरित होते हैं—हमारे बीचमें आते हैं, तब उनकी शक्तिमें न्यूनाधिकताका तो कोई मवाज ही नहीं रह जाता । यह दूसरी बात है कि कहीं से आवश्यक न समझकर अपनी कम शक्तियोंको प्रकट करें और कहीं अधिकको ! कहां अधिक समयतक लालच करें, कहीं अन्य कालमें ही अन्तर्धान हो जायें । परंतु इसमें उनके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । वह सदा एकरस और समान है । उनका निर्गुण ब्रह्मरूप गुणार्तात है, उसमें किसी भी गुण या गुणभ्रमक जगत्का भाव नहीं है । उनका विष्णुरूप शुद्ध सत्त्वगुणसम्पन्न है, जो भृगुजीकी लात सहकर उनके पैर पलोटनेको तैयार हो जाना है, उनका विश्वरूप अच्छे-बुरे सभी गुणोंसे संपन्न है—‘ये चैव सात्त्विक्य भावा राजसास्तामसाश्च ये । मत् एवेति तान्विद्धि’ ‘मत्तः — नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय’ भगवान् कहते हैं, सारे सात्त्विक, राजस-भाव मुझसे ही उत्पन्न जानो, हे धनंजय ! मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । इसी प्रकार उनके गुणस्वरूप हैं । ब्रह्माण्डमें श्रीविष्णु सत्त्वस्वरूप हैं, श्रीब्रह्मा रजोगुणरूप हैं और श्रीशंकर तत्त्व रूप हैं, यही शंकर जहाँ समष्टि—सदाशिवरूपमें रहते हैं, वहाँ कल्याणमय, सत्त्वगुणसे भी ऊँचे उठे होते हैं । इसी प्रकार मा काली संहाररूपिणी—तमोमयी हैं, माता शक्ति जगज्जननी सृष्टिकारिणी—रजोमयी हैं, जगद्धात्री माता उमा पोषणकरिणी—रमयी हैं । इनके अतिरिक्त भक्तोंको परम आनन्द देनेवाले, भक्त

जीवन-धन, उनकी परम गति, परम आश्रय वे दिव्य अवतार-विग्रह है। इनमें लीला और शक्तिके प्रकाशके तारनम्यमे श्रीराम और श्रीकृष्ण दो विशेष हैं। इनमें लीलाकी दृष्टिसे श्रीराम मर्यादाके आदर्श और सत्त्वगुणसम्पन्न हैं और श्रीकृष्ण लीलामय और सर्वगुणसम्पन्न हैं। ये और इसी प्रकार अन्यान्य सभी उन एक ही भगवान्‌के स्वरूप हैं, इनमेंमे जो स्वरूप, जिसको अच्छा लगे, जिसकी जिस स्वरूपमें प्राप्ति हो, वह अपनी प्रकृतिके अनुसार सद्गुरुकी आज्ञामे उसीको अपने जीवनका ध्येय, परम इष्टदेव मानकर अनन्यभावमे उसीकी उपासनामें प्राणोत्सर्ग कर दे। न दूसरेको घुरा बतावे और न दूसरेकी ओर ललचावे, 'स्वधर्मो निधनं ध्येयः' की भगवदुक्तिको याद रखते हुए, संदेह-मंशय-रहित होकर निश्चल चित्तसे परम श्रद्धाके साथ सदा-सर्वदा अपने इष्टकी ही उपासना, सेवा और चिन्तनमे लग्न रहे। श्रीगुरुकी अनन्य उपासिका, अपना अनन्त जीवन सदाके लिये श्रीशिवके चरणोंमें समर्पण कर देनेवाली भगवती उमाकी यह उक्ति सदा याद रखनी चाहिये—

महादेव भवगुण भवन बिन्दु सकल गुण धाम ।

जेहि कर मन राम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥

साकार रूप मायिक नहीं है

कुछ लोग भगवान्‌के साकार, सगुण दिव्य स्वरूपको मायिक बतलाते हैं और यह समझते हैं कि इसकी उपासना मन्द अधिकारियों-के लिये है, जो ऊँचे अधिकारी हैं वे तो इस मायामे परे शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्मकी अभेद-भावसे उपासना करने हैं। शुद्ध ब्रह्मकी अभेदोपासना भी उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं, परन्तु भगवान्‌के साकार

भगवद्दर्शन भाग ५

दिव्य स्वरूपको मायिक और मन्द अधिकारियोंके सेवनयोग्य ही बतला
बड़ी भारी गलती है । भगवान् ने तो श्रीगीता और श्रीभागवतमें
दिव्य स्वरूपकी बड़ी महिमा गायी है । बल्कि कुछ भक्तोंके मतमें
भगवान् ने ब्रह्म-शब्दवाच्य निर्विशेष स्वरूपको अपने आधारपर सि
बतलाया है । कम-से-कम भगवान् का स्वरूप दिव्य, नित्य अमायिक
और ब्रह्मज्ञानियोंके द्वारा भी सेव्य है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है
हों, उस परम आनन्दमय दिव्य विग्रहकी अवहेलना करनेसे ज्ञान
मार्गके उपदेशक उसके महान् सुखसे वञ्चित अवश्य रह जाते हैं
मायिक माननेवालेके सामने भगवान् उस मुनिमनहारी अपने दिव्य
साकार स्वरूपसे प्रकट नहीं होते । इसीसे तो संतोंका यह पर
रहस्यमय मत है कि ज्ञानमार्गके पन्थी भगवान् के दिव्य साकार स्वरूप
के दर्शन नहीं कर सकते । उनके मनमें माया घुसी रहती है, इस
उन्हें जहाँ-तहाँ माया ही दीखती है । वे भगवान् में भी मायाका आरोप
करते हैं, कोई-कोई साकार, सगुण भगवान् को ब्रह्मसे अभिन्न
मानकर भी प्रायः कह देते हैं कि यह विषासी उपाधिले युक्त
और हमारे लिये वैते ही हैं जैसे महान् अपृत-समुद्रमें डूबे हुए
लिये एक गिटास जल । यह एक गिटास जल भी उस अपृत-समुद्रमें
ही अभिन्नान्श है; परंतु एक तो अग्न गिटासमें है (मायामें है), दूसरा
अंश है, हम जब पूर्णमें स्थित हैं तो हमें हम उपाधियुक्त अंशमें क्या प्रयोजन
है । वास्तवमें यह अद्वैतशक्ति है । ऐसा कहना और मानना —
अनुचित है, परंतु जो ऐसा मानते हैं, मानें, उनके मानने-न-माननेमें
भगवान् का स्वभाव कोई हानि-जान नहीं होता; अवश्य ही उनकी
सद्व्यवहार भगवान् ईमान हैं । भगवान् ने कहा है —

मयज्ञानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाधितम् ।

परं मायमज्ञानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥

मूढ़ लोग मेरे इस परम रहस्यको न जानकर कि मैं समस्त विध-भ्रष्टाण्डोंका अधीश्वर भक्तोंके प्रेमयश और अपनी जगत्-लीलाको ध्वस्तित रखनेके लिये दिव्य विग्रह प्रकटकर दिव्य लीला कर रहा हूँ, मुझ मनुष्य-शरीरधारी भगवान्‌को नहीं पहचानते हैं । मायासे उनके हृदयमें मोह हो रहा है । मेरी अजीबिकरी मायासे तरनेका उपाय मुझ मायापति की हाथपाति ही है । (गीता ७ । १४) परन्तु वे लोग मुझसे नहीं भजते । मैं जो क्षर जड-ससारसे अर्थात् अक्षर आत्मासे उत्तम हूँ, (गीता १५ । १८) सबकी प्रतिष्ठा हूँ, (गीता १४ । २७) सब पुरुषोंसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हूँ—

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥

(गीता १५ । १९)

हे अर्जुन ! इस प्रकार जो मूढ़से रहित तत्त्वज्ञ पुरुष मुझ पारंगम्य वागुद्देश धीश्वरको 'पुरुषोत्तम' जानता है, वह सब कुछ जान गत है, वह भिन्न सर्वभारते केरुणिक है ।

भगवान्‌की

प्रशंसा उनकी
है और उनकी
पूजा करने लगे

००

ममत्त्व दलित है जिस
जगती रहते हैं । वह
बहुत लम्बे-लम्बे-लम्बे

समझानेके लिये है । मन्त्र्य यह कि भगवान्‌के साकार विषय दिव्य और नित्य है और वे महान् रहस्यमय पद्म नत्व हैं । इसका यह मन्त्र्य नहीं कि निराकार तत्त्व उनमें पृथक् है या उनका अपेक्षाकृत लघु स्वरूप है । निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है, निराकार साकारका रश्मि-स्वरूप है, नो साकार भी निराकारका ही प्रकट अंगिकी भौति व्यक्त स्वरूप है । एक होन हुए ही दोनों स्वरूप नित्य है । यद्यपि पदार्थ ज्ञानी और भक्त निराकार-साकारमें वस्तुनः कोई स्वरूपगत भेद नहीं समझने तथापि ज्ञानीको निराकार और भक्तको साकार स्वरूप ही अधिक प्रिय है । ज्ञानी भगवान्‌के निराकार-स्वरूप ब्रह्ममें मिल जाना चाहता है, और भक्त सदा-मूर्खदा भगवान्‌के साकार विमर्हके चरणोंकी मेघामें ही परमानन्दका अनुभव करना है । इसीसे यह रहस्य माना जाता है कि ज्ञानी ब्रह्म बन सकता है, परंतु (साकार सगुण) भगवान् नहीं बन सकता । जहाँ वह भगवान् बनना चाहता है, वहाँ ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । उस अवस्थामें उसे साकार सगुण भगवान्‌की सेवा और लीलाके आनन्दसे वञ्चित होना पड़ता है, जो भक्तके लिये सबसे बड़ा दुःख है । इसीलिये भक्त इस वासना-बीजको अपने अंदर बड़ी सनकतासे सुरक्षित रक्खा है कि 'मैं कभी भगवान्‌की लीलामें अलग न रहूँ ।' जन्म-जन्मान्तरकी परवा नहीं करता, कितने ही जन्म हों, किसी भी योनिमें जाना पड़े, परंतु प्यारे भगवान्‌का हृदयसे कभी विछोह न हो, श्यामसुन्दर कभी आँग्वोमें ओझल न हों, वह प्राणधन प्रियतम मोहन सदा सामने नाचता रहे, उसकी भ्रुकुण्टिको देखता हुआ मैं सदा अपने जीवनको उसकी रुचिके अनुकूल चिनाता रहूँ । जीवन उसकी मीठाका कीड़नक बन जाय, उसमें अपनापन कुछ रहे ही नहीं ।

भक्त कहते हैं—

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्ममं वा
समञ्जसं त्वा विन्दय्य काङ्क्षे ॥
(श्रीमद्भा० ६।११।२५)

धरं देव मोक्षं न मोक्षायधि वा
न चान्यं कृणेऽहं वरेशादपीह ।

इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं
सदा मे मनसा विराजतां किमन्यैः ॥

(पद्मपुराण)

धर्मार्थकाममोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन ।

स्वत्पादपङ्कजस्याद्यो जीवितं दीयतां मम ॥

मोक्षसालोक्यसाकप्यान् प्रार्थयि न धराधर !

इच्छामि हि महामाया कारुण्यं तव सुव्रत ॥

(नारदाचाराध)

दिवि वा भुवि वा ममास्तु पातो

नरके वा नरकान्तक प्रकामम् ।

अपघोरितशारदारचिन्दौ

धरणी ते मरणेऽपि क्षिप्तपामि ॥

(मुकुन्दमाला)

‘भगवन् ! तुम्हें छोड़कर मुझको भुवलोक, इन्द्रपद, सार्वभौम

राज्य, पानाल-राज्य, योगसिद्धि और अपुनर्मम—मुक्ति आदि किसीकी

भी इच्छा नहीं है । देव ! आप वरदाना ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं,

आप सब कुछ दे सकते हैं; परंतु मैं आपसे मोक्ष या मोक्षनकर

कोई भी पदार्थ लेना नहीं चाहता । नाथ ! आप श्रीगोपालबाल-

मूर्तिसे मेरे मन-मन्दिरमें सदा विराजित रहें, इसके सिवा मुझे और

कुछ भी नहीं चाहिये । भगवन् ! धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चारोंमेंसे मुझे किसीकी भी इच्छा नहीं है । मेरे इस जीवनको सदा अपने चरणनलमें छुट्टाये रखें । हे धरणीधर ! हे महाभाग ! मैं सालोक्य, सालुप्यादि मोक्षकी प्रार्थना नहीं करता । हे सुव्रत ! मैं तो केवल आपकी करुणा चाहता हूँ ।

हे नरकान्तक ! मेरा निवास स्वर्गमें हो, पृथ्वीपर हो, चाहे नरकमें हो, इसका मुझे कोई दुःख नहीं है, और तो क्या, मृत्यु-समयमें भी मैं तुम्हारे शरत्कालीन अरविन्दकी अवज्ञा करनेवाले चरणारविन्दका चिन्तन करूँगा ।'

इसी परम कल्याणमय वासना-बीजके कारण वह भगवान्की नित्य-छीलामें नित्य सम्मिलित रहता है, इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह भगवत्तत्त्वके ज्ञानसे शून्य होता है या उसे कर्मबन्धनमें बँधे रहना पड़ता है, उसका कर्मबन्धन तो उसी दिन टूट गया था, जिस दिन उसने भगवान्को अपने प्राण सौंप दिये थे । ज्ञानकी तो बात ही क्या है, जब ज्ञानके मूल स्रोत भगवान् स्वयं उसके बाहर-भीतर नित्य विहार करते हैं, तब ज्ञान तो उसे स्वयमेव ही प्राप्त है । ज्ञान-का चरम फल मुक्ति उसके चरणोंका आश्रय पानेके लिये सदा लालायित रहती है, परंतु वह मुक्तिको पिशाचिनी समझकर उससे दूर रहता है और भक्तिको बड़े प्रेमसे सदा हृदयमें छिपाये रखता है । 'मुक्ति निरादर भगति दुमाने ।'*

• भुक्तिमुक्तिरष्टा यावत् पिशाची हृदि वर्तते ।

तावद्भक्तिमुखस्यात्र कयमाम्युदयो मयेत् ॥

जबतक भोग और मोक्षकी पिशाची इच्छा हृदयमें है, तबतक परों भक्ति-मुखका अम्युदय कैसे होगा !'

भगवान्की नित्य-लीला

भगवान्की नित्य-लीलामें कभी विराम नहीं है, स्थूल जगत्की लीला तो हम सभी देखते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हमसे उससे उनकी लीला न समझकर कुछ और ही समझे हुए हैं। भगवान् तो सदा इशारा करते हैं कि तुम जगत्का जो रूप देखने हो, वह असली नहीं है, 'ऐसा मिलेगा नहीं,' 'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते,' हाँ तो मिले। परंतु हम भगवान्की इस उक्तिपर ध्यान ही नहीं देने, और अपने मनःकल्पित स्वरूपको सत्य समझकर कुछ शिष्टोंके पीछे मारे-मारे फिरते और नित्य नया दुःख मोल लेने हैं। इस स्थूलके पीछे एक सूक्ष्म जगत्—अन्तर्जगत् है। उसमें प्रधानतया दो स्तर हैं—एकमें स्थूल विषयवस्तुओंके संचालन-सूत्रोंके हाथमें लिये हुए भगवान्की विभिन्न अनन्त शक्तियों अनवरत क्रिया करती हैं, स्थूल जगत्के बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन इस अन्तर्जगत्की शक्तियोंके जरा-से पन्ना घुमानेसे ही हो जाते हैं। यह स्तर स्थूल और अपेक्षाकृत बाह्य है, दूसरा सूक्ष्म और आभ्यन्तर स्तर है, जिसमें भगवान् अपने परिवर्तन-सहित नित्य-लीला करते हैं, जो संसारकी समस्त लीलाओंका आधार है और जिसमें एक-से-एक आगे अनेक स्तर हैं। भगवान्की परम श्रृंगारों ही इन सारे रहस्योंका पना लगता है। सगुण सारार भगवत्-स्वरूपके अनन्य मत्त ही अन्तर्जगत्के इस सूक्ष्मतर स्तरमें प्रवेश कर सकते हैं और भगवत्कृपामें अधिकार-प्राप्त होकर वे आगे बढ़ते-बढ़ते एक स्तरके बाद दूसरे स्तरमें प्रवेश करते हुए अन्तमें उस सर्वोपरि परम सूक्ष्मतर स्तरमें पहुँच जाते हैं, जहाँ भगवान्की अन्यन्त सुगन्धम मधुर लीलाएँ होती रहती हैं, इसी सूक्ष्मतर स्तरको विशेष

नहीं पड़ती; ईश्वरके होनेकी बात तो उन लोगोंसे कहनी है जो मनुष्य होकर भी ईश्वरकी मूले हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप जो दुःखके अनन्त सागरमें डूबनेवाले हैं । भारतवर्षमें भी अनीश्वरवादी इन्द्रियाराम मनुष्य हुए थे; परंतु यहाँ इस बातका निर्णय ऋषि-मुनियों-ने प्रत्यक्ष अनुभवके आधारपर बहुत पहले कर दिया था, लोग प्रायः मान गये थे । कुछ ही समय पूर्वतक भारतमें ऐसे आदमीका खोजने-पर मिलना कठिन था, जो ईश्वरपर अविश्वास रखता हो । श्रीआच-शंकराचार्य-सदृश वेदान्तके महान् आचार्यसे लेकर ग्रामीण अशिक्षित किसानतक सभी स्त्री-पुरुष सरलभावसे ईश्वर और उनकी छीलाओंमें विश्वास करते थे । इसीलिये हमारे इश्वरके ग्रन्थोंमें ईश्वर-सिद्धिपर विशेष उल्लेख नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है वह अधिकांश ईश्वर-प्राप्तिके साधनोंके विषयमें ही मिलता है । ईश्वरके सम्बन्धमें जब कोई शङ्का ही नहीं रह गयी थी, तब उसके निराकरणकी क्या आवश्यकता थी ! इश्वर कुछ समयसे विदेशी भाषा-भावके अत्यधिक संस्पर्शसे हमारी संस्कृतिमें विकृति आरम्भ हुई और उसीका यह कटु फल है कि आज भारतमें जन्मे हुए भी कुछ लोग ईश्वरको और धर्मको स्वीकार करनेमें सज्जुवाते हैं, अथ च विद्वान्बुद्धिमें अपनेको किसीसे कम नहीं मानते । यह जड़ता अत्यन्त ही दुष्परिणामकारिणी होगी । भगवान् सुबुद्धि दें, जिससे भारत अपने सनातन सत्य आदर्शसे च्युत न हो । आज जो दुःख-काष्ठके पहाड़ टूट रहे हैं, इनका बहुत कुछ कारण भगवान्-के आश्रयको भुला देना है । और जबतक भगवान्-के अधिष्ठानसे शून्य सुखका प्रयत्न जारी रहेगा, तबतक सुख-शान्तिकका स्वप्न कदापि सत्य नहीं हो सकता ।

सब फल ईश्वर ही देता है

यदि हमें सुख-शान्ति की अभिलाषा है तो हमारा सर्वप्रियम यही चर्तेय्य होना चाहिये कि हम सर्वतोभावेन ईश्वर का आश्रय ग्रहण करें और उनके बल्पर शान्तिके मार्गपर आगे बढ़ें। यह स्मरण रखना चाहिये कि सुख-शान्तिका स्रोत भगवान्‌के चरणोंसे ही निकलता है। हमें किसी अन्य उपायसे—साधनसे या किसी अन्य देवता की उपासनासे—जो सुख या सुखोत्पादक भोग मिलते हैं वे भी, वहीसे आते हैं; कारण, खजाना वही है। और जिस पदार्थ, मनुष्य या देवतासे मनुष्य विषयोंको प्राप्त करता है, वह पदार्थ, मनुष्य या देवता भी वस्तुतः भगवान् ही है। भगवान्‌ने कहा है—

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्वा नियताः स्वया ॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः भदयाचितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचर्त्वा श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥

स तथा भदया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान् मयैव विदितान्दि तान् ॥

(गीता ७।२०—२२)

विषयासक्त मनुष्य विषय-भोगोंकी कामनासे ज्ञानसे रहित हो जाते हैं और विषयोंकी प्राप्तिके लिये अपने-अपने स्वभावानुसार भौतिक-भौतिके नियम धारण करते हुए अन्य देवताओंको पूजते हैं। जो भक्त देवता-के रूपमें मेरे ही जिस स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उसकी मैं उसी स्वरूपमें श्रद्धा स्थिर कर देता हूँ, फिर वह मनुष्य श्रद्धाके साथ उसी देवताकी आराधना करता है और उसीके फलसे उक्त देव-स्वरूपके द्वारा उसे इच्छित वस्तुएँ मिल जाती हैं, परंतु मिलती हैं

मेरे विधानके अनुसार ही यानी उतनी ही, जितनी मेरे पुत्र देव-स्वरूपके अधिकारमें होती हैं और जितनी प्रदान करनेका उसका अधिकार होता है।

एक आदमी किसी जिल्लेके अफसरकी सेवा करके उसे प्रसन्न करता है, जिलाधीश प्रसन्न होकर उसे उतना ही पुरस्कार दे सकता है, जितना देनेका उसको सरकारसे अधिकार मिला हुआ होता है और वह देता भी है राज्यके कोषसे ही। वह जिलाधीश राजाका प्रतिनिधि राजसत्ताका एक अङ्ग है, राज्य-शरीरका एक अवयव है, इससे उसकी पूजा प्रकारान्तरसे राज्याधीश नरेशकी ही पूजा होती है, परंतु वह एक छुट्ट जिल्लेके अफसरके रूपकी होती है, इससे उसे वह फल नहीं मिल सकता, जो स्वयं राजाकी सीधी पूजासे मिल सकता है। जिलाधीशका पुजारी राजाके महलका अन्तरङ्ग सेवक नहीं बन सकता, परंतु राजाका सेवक महलके अंदर जानेका अधिकारी हो जाता है। 'भद्रता यन्ति मामपि।' भगवान् ने आगे कहा भी है—

येऽप्यभ्यर्चयता भक्ता यजन्ते भद्रयान्विताः।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यधिधिदुर्वकम् ॥

(गीता १।२३)

‘अर्जुन ! यद्वाह भक्त जो किसी फल-सिद्धिके लिये दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी वस्तुतः मेरी ही पूजा करते हैं; क्योंकि वे देव-स्वरूप भी मेरे ही हैं, परंतु उनकी वह पूजा अविधिपूर्वक होती है।’ भगवान् ही सबके आचार, संचालक, फलदाता, फलभोक्ता स्वामी हैं, इस बातसे नहीं जाननेके कारण ही मनुष्य भगवान्को छोड़कर सुखके लिये अन्य देवताओंका एवं अन्यान्य जड़ उपायोंका आश्रय लेते हैं। इसीसे वे बार-बार दुःखोंमें गिरते हैं ‘व्यवन्ति ते।’

४८४६

देवताओंके उपासक देव-लोकमें तो जा सकते हैं, परंतु ईश्वरके अस्तित्वको न मानकर जड़ प्रकृतिके या केवल अर्थके उपासकोंकी तो बहुत बुरी गति होनी है, चाहे वह अर्थोपासना व्यक्तिगत सुखके लिये हो या जाति अथवा राष्ट्रके हितकी कामनासे हो । जहाँ ईश्वरको मुलाकर केवल अर्थ-लामसे सुख, समृद्धि और अम्युदयकी इच्छा और चेशा होगी, वहाँ पाप-गुण्य या सत्कर्म-दुष्कर्मका विचार नहीं रहेगा, व्यक्तिगत स्वार्थके लिये दूसरे व्यक्तिके और जाति या राष्ट्रके स्वार्थके लिये दूसरी जाति या राष्ट्रका सर्वनाश करनेमें कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी, मनुष्य स्वार्थसे अंध हो जायगा, परिणाममें उसे अन्धतम गति ही मिलेगी ! आजके मनुष्यों, जातियों और राष्ट्रोंमें इसी भावका पोषण हो रहा है और इसीसे द्वेष, वैर, हिंसा और हत्याओंकी संख्या बढ़ रही है । ईश्वररहित अहिंसा या सत्य भी शीघ्र ही विवृत होकर प्रकरणान्तरसे हिंसा और असत्यका रूप धारण कर लेने हैं; अभिमान, ईर्ष्या, दर्प, असहिष्णुता आदि दोष तो सद्गुणका माना पहिनकर बढ़ते रहते ही हैं । भगवद्भक्तिसे शून्य केवल कुछ बाह्य आचरणोंसे सिद्धि, सुख और शान्ति नहीं मिल सकती ।

दैवीसम्पत्तिकी आवश्यकता

इसका यह अर्थ नहीं कि दैवीसम्पत्तिके गुणोंकी भक्तिमें जल्दरत नहीं है, प्रत्युत भक्तिकी तो कसौटी ही दैवीगुणोंका प्रादुर्भाव है । ईश्वर-भक्तमें ही दैवीगुण नहीं होंगे तो और किस्में होंगे ! जो लोग यह मानते हैं कि ईश्वर-भक्तिमें दैवीगुणोंकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ईश्वर-भक्त होकर भी दैवीगुणोंसे हीन रह सकता है, वे गम फँडते हैं । यह बात वैसे ही है, जैसे कोई यह कहे कि सर्वमें अन्धकार है, या अग्निमें दाहकता नहीं है । जहाँ यथार्थ भक्ति है,

वहाँ दैवीगुण अवश्य ही रहते हैं। हाँ, ईश्वर-भक्तिके बिना केवल दैवीगुण चिरकालतक नहीं टिक सकते, किसी कारणसे कुछ आते हैं, परंतु शीघ्र ही उनका विनाश हो जाता है। जहाँ स्थायी दैवीगुण है, वहाँ भक्ति अवश्य है और जहाँ यथार्थ भक्ति है, वहाँ दैवीगुण भी अवश्य होने चाहिये।

ईश्वरवादियोंके पाप

इस बातको न माननेके कारण ही तो बड़ा अनर्थ हो गया। ईश्वरको माननेका दावा करनेवाले लोग दैवीगुणोंकी परवा न करके इस भ्रममें पड़ गये कि दैवीगुण हों या न हों, चाहे हम कितना ही पाप क्यों न करते रहें, ईश्वर-भक्तिसे हमारा सब कुछ आप ही टीक हो जायगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर-भक्तिसे बड़े-से-बड़े महापातक भी आगमें सूखे ईंधनके समान तत्काल भस्म हो जाते हैं, परंतु जो भक्तिके बल्पर पापोंको आश्रय देते हैं, भक्तिके सहारे पाप करते हैं, ईश्वरके नामपर मनमाना अनाचार, अत्याचार और व्यभिचार करते हैं, उनके पाप तो बल्लेय होते हैं। बात-बातमें ईश्वरका नाम करनेवाले लोग जब दम्भसे भर गये, मनमाना पाप करने लगे, ईश्वर-भक्तिके स्वर्गमें अनाचार होने लगा, भक्तका वेश व्यभिचारी लोगोंके वामाचारका साधन बन गया, दूसरोंपर झूठ रोब जमाकर उन्हें पुस्तलाकर झूठी तसल्ली या आश्वासन देकर उनसे धन ऐंठना, उनसे पूजा प्राप्त करना और उनकी महिम-बेदियोंपर बुरी नजरोंसे देखना आरम्भ हो गया, मन्दिरों और तीर्थोंपर व्यभिचारके अड्डे बन गये, मगानाकी मूर्तितकके गहने पुजारियोंद्वारा ही चुराये जाने लगे, तब स्वाभाविक ही ऐसे ईश्वरवादियोंके प्रति लोगोंमें अश्रद्धा,

घृणा और दुर्भावना उत्पन्न हुई और साथ ही यह भी भाव जाग्रत हुआ कि जब ईश्वर इन लोगोंका कुछ भी नहीं करता जो उसके नामपर इतना जुन्म करते हैं, तब उस ईश्वरको माननेमें क्या लाभ है ! यद्यपि लोगोंका यह निश्चय भ्रमपूर्ण है तथापि गहरा विचार न करनेपर ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है । आज जो अनीधरवादीकी लहर बह रही है, इसमें इन भेड़की खालमें घुमे हुए भेड़ियोंने—हानी और भक्तरूपको बलङ्कित करनेवाले मनुष्योंने बड़ी मदद की है । यह सब हुआ और हो रहा है, परंतु वास्तवमें बात तो यह है कि ऐसे लोगोंको ईश्वरवादी मानना ही मूल है, जो ईश्वरके नामपर पाप करता है, सर्वव्यापी ईश्वरको मानकर भी पाप करते नहीं सकुचाता, छिपकर पाप करनेमें कोई संकोच नहीं करता, वह वास्तवमें ईश्वरको मानता ही कहाँ है ? इनपर लोगोंके आचरणोंसे ईश्वरकी सत्तामें कोई अन्तर नहीं पड़ता और न सच्चे ईश्वरभक्तोंका ही कुछ बिगड़ता है ।

हमें क्या करना चाहिये ?

ईश्वरमें विश्वास होना यद्यपि बड़े सौभाग्यका विषय है, परंतु यह सौभाग्य हमलोगोंको प्राप्त करना ही पड़ेगा । सत्सङ्ग, ईश्वरविश्वासी महात्माओंकी वाणी, सत्-शास्त्रोंका अध्ययन, ईश्वर-प्रार्थना आदि उपायोंसे ईश्वरमें विश्वास बढ़ता है; इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानीके साथ अपने आसपास सभी प्रकारका ऐसा वातावरण रखना चाहिये जिसमें ईश्वर-विश्वास बढ़ानेवाली ही सब चीजें हों । ऐसा करनेमें यदि कोई सांसारिक हानि हो तो उसे ईश्वरका आशीर्वाद समझकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि ईश्वरमें अविश्वास करनेसे बढ़कर अन्य कोई भी हानि नहीं है, इससे मनुष्यका जितना पतन होना है, उतना अन्य किसी वानमें नहीं होता ।

नित्य नियमपूर्वक भगवान्‌में विश्वास बढ़ानेवाले ग्रन्थ पढ़ने चाहिये । भक्तदिश्वासी पुरुषोंसे यथावसर मिलनेकी चेष्टा करनी चाहिये । उनके अनुभव और उनकी शिक्षाओंको सत्य समझकर श्रद्धाके साथ उनके बतलाये हुए साधनोंको कार्यान्वित करना चाहिये । ऐसा करते-करते जब भगवत्‌में विश्वास बढ़ जायगा, तब भगवत्कृपाका सूर्य उदय होकर हमारे सारे अन्धकारको दूर कर देगा, फिर हमें सर्वत्र आनन्द, सब ओर शान्ति, सबमें विज्ञानानन्दघन परमात्माका भाव दिखायी देगा । यदि और भी सौभाग्य हुआ तो सारी चेतनता, समस्त आनन्द, सम्पूर्ण प्रेम, अखिल ज्ञान और दिव्य माधुर्यकी घनमूर्ति, नव-जलधर, नवकिशोर, नटवर, ललित त्रिभंगभंगीसे मधुर-मुरलीमें सुर भरते हुए हमारे दृष्टिगोचर होंगे, उस अनन्त सौन्दर्यराशि, स्मित-हास्य, पीतवसन और वनमालाधारी, गोप-गोपिका-परिवेष्टित श्याम मूर्तिको देखकर फिर कुछ भी देखना, करना-भरना शेष न रह जायगा । उस दिव्य आनन्द-रस-महोदधिमें डूबकर हम गा उठेंगे—

मुकुटके रंगनिपर इन्द्रकी धनुष धारी,
 भमल कमल धारी छोचन बिसालपर ।
 कुंडलकी प्रभा वै कोटिक प्रभाकर धारी,
 कोटिक भदन धारी बदन रसालपर ॥
 तनके वन वै भीरु सत्रल धारी,
 धपला धमकि मनमोहनकी मालपर ।
 बाल वै भसल धारी, मेरी तन मन धारी,
 कहा कहा धारि धारी भंदजूके बालपर ॥

भगवान् शिव

शिव एक हैं

लोकत्रयस्थितिलयोदयकेलिकारः

कार्येण यो हरिहरद्रुष्टिगत्यमेति ।

देवः स विश्वजनवाङ्मनसातिवृत्त-

शक्तिः शिवं दिशतु शम्भुदगम्बरं यः ॥

परात्पर सच्चिदानन्द परमेश्वर शिव एक हैं; वे विद्यातीत हैं और विश्वमय भी हैं । वे गुणातीत हैं और गुणमय भी हैं । वे एक ही हैं और अनेक रूप बने हुए हैं । वे जब अपने विस्ताररहित अद्वितीय स्वरूपमें स्थित रहते हैं, तब मानों यह विविध विलासमयी असंख्य रूपोंवाली विश्वरूप जादूके खेलकी जननी प्रकृतिदेवी उनमें विलीन रहती है । यही शक्तिकी शक्तिमान्में अक्रिय, अव्यक्त स्थिति है—शक्ति है, परंतु वह दीखती नहीं है और बाह्य क्रियारहित है । पुनः जब वही शिव अपनी शक्तिको व्यक्त और क्रियान्विता करते हैं, तब वही कीड़ामयी शक्ति—प्रकृति शिवको ही विविध रूपोंमें प्रकटकर उनके खेलका साधन उत्पन्न करती है । एक ही देव विविध रूप धारणकर अपने-आप ही अपने आपसे खेलते हैं । यही विश्वका विकास है । यहाँ शिव-शक्ति दोनोंकी लीला चलती है । शक्ति क्रियान्विता होकर शक्तिमान्के साथ तब प्रत्यक्ष-प्रकट विलास करती है । यही परात्पर परमेश्वर शिव, महाशिव, महाविष्णु, महाशक्ति, गोकुल-विहागी श्रीकृष्ण, साकेताधिपति श्रीराम आदि नाम-रूपोंसे

प्रसिद्ध हैं। सच्चिदानन्द विज्ञानानन्दधन परमात्मा शिव ही भिन्न-भिन्न सर्ग-महासर्गोंमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंसे अपनी परात्परताको प्रकट करते हैं। जहाँ जटाजूटधारी श्रीशिवरूप सबके आदि-उत्पन्नकर्ता और सर्वभूय महेश्वर उपास्य हैं तथा अन्य नाम-रूपधारी उपासक हैं, वहाँ वे शिव ही परात्पर महाशिव हैं तथा अन्यान्य देव उनसे अभिन्न होनेपर भी उन्हींके स्वरूपसे प्रकट, नाना रूपों और नामोंसे प्रसिद्ध होते हुए सत्त्व-रज-तम गुणोंको लेकर आवश्यकतानुसार कार्य करते हैं। उस महासर्गमें भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता भिन्न-भिन्न होनेपर भी सब उन एक ही परात्पर महाशिवके उपासक हैं। इसी प्रकार किसी सर्ग या महासर्गमें महाविष्णुरूप परात्पर होते हैं और अन्य देवता उनसे प्रकट होते हैं; किसीमें ब्रह्मारूप, किसीमें महाशक्ति-रूप, किसीमें श्रीहृण्यरूप और किसीमें धीरामरूप परात्पर ब्रह्म होते हैं तथा अन्यान्य स्वरूप उन्हींसे प्रकट होकर उनकी उपासनाशी और उनके अर्पण सृष्टि, पालन और विनाशकी विविध छान्दस करते हैं। इस तरह एक ही प्रभु भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रकट होकर उपास्य-उपासक, स्वामी-सेवक, राजा-मन्त्रा, शासक-शासितरूपमें खींच करते हैं। हाँ, एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले, परात्परसे प्रकट त्रिदेव उनसे अभिन्न और पूर्ण शक्तियुक्त होते हुए भी तीनों भिन्न-भिन्न प्रकारकी क्रिया करने हैं तथा तीनोंकी शक्तियाँ भी अपने-अपने कार्यके अनुसार सीमित ही देखी जाती हैं।

यह नहीं समझना चाहिये कि परात्पर महाशिव परमपदके ये सब भिन्न-भिन्न रूप काल्पनिक हैं। सभी रूप भगवान्‌के होनेके

कारण नित्य, शुद्ध और दिव्य हैं। प्रकृतिके द्वारा रचे जानेवाले विद्यप्रपञ्चके विनाश होनेपर भी इनका विनाश नहीं होता; क्योंकि ये प्रकृतिकी सत्तामे परे स्वयं प्रभु परमात्माके स्वरूप हैं। जैसे परमानन्द निराकार रूप प्रकृतिमे परे नित्य निर्विकार है, इसी प्रकार उनके ये साकार रूप भी प्रकृतिमे परे नित्य निर्विकार हैं। अन्तर इतना ही है कि निराकार रूप कभी शक्तिको अपने अंदर इस प्रकार थिळीन किये रहता है कि उसके अस्तित्वका ही पता नहीं लगता और कभी निराकार रहते हुए ही शक्तिको विकसोन्मुखी करके गुणसम्पन्न बन जाता है; परंतु साकार रूपमें शक्ति सदा ही जाग्रद, विकसित और सेवामें नियुक्त रहती है। हाँ, कभी-कभी वह भी अन्तःपुरकी महारानीके सदृश बाहर सर्वथा अप्रकट-सी रहकर प्रभुके साथ क्रीडारत रहती है और कभी बाह्य लीलामें प्रकट हो जाती है, यही नित्यधामकी लीला और अवतार-लीलाका तारतम्य है।

नित्यधामके शिव-शक्ति, विष्णु-लक्ष्मी, ब्रह्मा-सावित्री, कृष्ण-राधा और राम-सीता ही समय-समयपर अवताररूपसे प्रकट होकर बाह्य लीला करते हैं। ये सब एक ही परम-तत्त्वके अनेक नित्य और दिव्य स्वरूप हैं। अवतारोंमें, कभी तो परात्पर स्वयं अवतार लेते हैं और कभी सीमित शक्तिसे कार्य करनेवाले त्रिदेवोंमेंसे किसीका अवतार होता है। जहाँ दण्ड और मोहकी लीला होती है, वहाँ दण्डित एवं मोहित होनेवाले अवतारोंको त्रिदेवोंमेंसे, तथा दण्डदस्ता और मोह उत्पन्न करनेवालेको परात्पर प्रभु समझना चाहिये, जैसे नृसिंहरूपको शरभरूपके द्वारा दण्ड दिया जाना और शिवरूपका विष्णुद्वारा मोहिनी-

हित होना आदि । वही-वही परस्परके साक्षात् अवतारमें भी न देखी जाती है, परंतु उसका गूढ़ रहस्य कुछ और ही जो उनकी कृपामें ही समझमें आ सकता है !

शिवके रूप कल्पना नहीं हैं

न श्रीशिवस्वरूपकी कुछ चर्चा करके लेखनीयों पवित्र 'कुछ लोगोंकी अनुभवहीन समझ, सूझ या कल्पना है कि शेषका साकार स्वरूप कल्पनामात्र है । उनके एवमुक्त, पिंपूषित, नीलकण्ठ, मदनदहन, वृषभ, वसतिवैद्य, गणेश कान्पनिक रूपक हैं । इसलिये इन्हें वास्तविक न मानकर भ्रमना चाहिये । परंतु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । ये हैं । जिन भक्तोंने भगवान् श्रीशिवकी कृपासे इन रूपों को देखा है या जो आज भी भगवत्कृपामें प्राप्त साधन-फलमें हैं अथवा देखते हैं तथा साक्षात् अनुभव करते हैं, तत्त्वको समझते हैं और उन्हींकी बातका वस्तुतः कुछ उल्लेखी सूर्य नहीं दीखता—इससे जैसे सूर्यके ई बाधा नहीं आती, इसी प्रकार किसीके मानने-न-ज्ञरूपका कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं । हाँ, माननेवाला और न माननेवाला हानि । एक बात ध्यानमें रखनी भगवान्की प्रत्येक छीला वास्तवमें इसी प्रकारकी होनी रामूरा आध्यात्मिक रूपक भी बँध सके; क्योंकि वे कि लिये ही अपने नित्य-स्वरूपको धरातलमें प्रकट न करने हैं । वेद, महाभारत, भागवत, विष्णुपुराण, सभी ग्रन्थोंमें वर्णित भगवान्की लंकाओंके रूपक

बन सकते हैं । परंतु रूपक ठीक बैठ जानेसे ही असली स्वरूपके काल्पनिक मान लेना वैसी ही भूल है जैसी पिताके छायाचित्र (फोटो) को देखकर उसके अस्तित्वको न मानना !

शिवपूजा

कुछ लोग कहते हैं कि शिव-पूजा अनायोंकी चीज है, पीछेसे आर्योंमें प्रचलित हो गयी । इस कथनका आधार है वह मिथ्या कल्पना या अन्धविश्वास, जिसके चलपर यह कहा जाता है कि 'आर्य-जाति भारतवर्षमें पहलेसे नहीं चसती थी । पहले यहाँ अनार्य रहते थे । आर्य पीछेसे आये ।' दो-चार विदेशी लोगोंने अटकलपट्टू ऐसा कह दिया; बस, उसीको प्रसन्नवाक्य मानकर लगे सब उन्हींका अनुकरण करने ! शिव-पूजाके प्रमाण अब उस समयके भी मिल गये हैं, जिस समय इन लोगोंके मतमें आर्य-जाति यहाँ नहीं आयी थी । इसलिये इन्हें यह कहना पड़ा कि शिव-पूजा अनायोंकी है । जो भ्रान्तिग्रस्त देशोंके निर्माण-कालको केवल चार हजार वर्ष पूर्वका ही मानते हैं, उनके लिये ऐसा समझना स्वाभाविक है, परंतु वास्तवमें यह बात नहीं है । भारतवर्ष निश्चय ही आर्योंका मूल-निवास है और शिव-पूजा अनादि कालसे ही प्रचलित है; क्योंकि सारा विश्व शिवसे ही उत्पन्न है, शिवमें स्थित है और शिवमें ही विलीन होता है । शिव ही इसको उत्पन्न करते हैं, शिव ही इसका पालन करते हैं और शिव ही संहार करते हैं । विभिन्न तीन कार्योंके लिये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र—ये तीन नाम हैं । जब शिव अनादि है, तब शिवकी पूजाको परवर्ती बनाना सरासर भूल है । परंतु क्या किया जाय ? वे लोग चार-पाँच हजार वर्षसे पीछे हटना ही नहीं चाहते । उनके चारों युग इसी कालमें पूरे हो जाते हैं ।

उनके इतिहासकी यही सीमा है। इसने पहलेके कालों तो वे 'प्रागैतिहासिक युग' मानने हैं। मानों उस समय कुछ या ही नहीं और कहीं कुछ या तो उसको समझने, जानने या लिखनेवाला कोई नहीं था। प्राचीनताको—चारों युगोंको चार-पाँच हजार वर्षकी सीमामें बाँधकर वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि समस्त ग्रन्थोंमें वर्णित घटनाओंको तथा उनके ग्रन्थोंको इसी कालके अंदर सीमित मानकर तरह-तरहकी अद्भुत अटकलोंद्वारा ऊपर-उपरके कुलावे मिलाकर मनगढ़ंत बातोंका प्रचार करते हैं और इसीका नाम आज नवीन शोध या रिसर्च है। इस विचित्र रिसर्चके युगमें प्राचीनताकी बातें सुनना बेवकूफी समझा जाता है। भला, बेवकूफी कौन करे ? अतः स्वयं बेवकूफीसे बचनेके लिये पूर्वजोंको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। कुछ छोट भ्रूशिव आदिके स्वरूप और उनकी छीलाएँ तथा उनकी उपासना-पद्धतिका पूरा रहस्य न समझनेके कारण उनमें दोष देखने हैं, फिर इनके रहस्यसे सर्वथा अनभिज्ञ विद्वान् माने जानेवाले अल्पदेशीय आधुनिक शिक्षाप्राप्त प्रसिद्ध पुरुष भगवान् के इन स्वरूपों, छीलाओं तथा पूजा-पद्धतिका जब उपहास करते हैं तथा इन्हें माननेवालोंको मूर्ख बतलाते हैं, तब तो इन छोगोंको आदर्श विद्वान् समझनेवाले एतद्देशीय अनर्बुक्त पुरुषोंकी दृष्टि और भी बढ़ जाती है और प्रत्यक्षदर्शी तत्त्वज्ञ ऋषियोंद्वारा रचित इन ग्रन्थोंसे, इनमें वर्णित घटनाओंसे, इनके सिद्धान्तोंसे लज्जाका अनुभव करते हुए, घरमें, देशमें इन्हें कोसते हैं और बाहर अपने धर्म तथा देशको लज्जा तथा उपहाससे बचानेके लिये उन कथाओंसे नये-नये रूपकोंकी कल्पना कर विदेशी विद्वानोंकी दृष्टिमें अपने धर्म और इतिहासकी तथा देवतावादको निर्दोष एवं विज्ञान-सम्मत

उद्य दार्शनिक भाषोंमें सम्पूर्ण सिद्ध करनेका प्रयत्न कर उसके अमर्त्य तात्विकों देख देने हैं और इस तरह जगत्में मर्यादा बध्नि रह जाते हैं । शास्त्रग्रहणमें अनभिज्ञ, अतत्त्वविद् आधुनिक विद्वानोंकी बुद्धिमें ही सांसारिकमें आदर्श मानकर उनमें उत्तम कहे जानेके लिये भारतीय विद्वानोंने भारतीय धर्म-ग्रन्थोंमें वर्णित नस्ल तथा इतिहासोंमें एवं मगानुर्वाक्यान्त्राओंको, अर्थात्सम्बन्धोंके और ग्रन्थोंके गौरवको बढ़ानेकी अपेक्षा नीचतामें भी जो सर्वथा उड़ाने तथा उनका युग तरह अर्थान्तर करने और उन्हें समझानेकी चेष्टा की है एवं कर रहे हैं, उसे देखकर रहस्यविद् तत्त्वज्ञ लोग हैमने हैं । माय हां उन लोगोंकी इस प्रकारकी प्रगतिको अशुभ परिणाम मोचकर खिन्न भी होते हैं । गृह्य सुत्रोंपर ही पता लगता है कि हमारे शास्त्रोंमें वर्णित सभी बातें सत्य हैं और हमें छजानेवाली नहीं, वरं संसारको ऊँची-से-ऊँची शिक्षा देनेवाली हैं । परंतु इस रहस्यका उद्घाटन भगवद्गीतामें प्राप्त योग्य तत्त्वज्ञ सद्गुरुकी कृपासे ही हो सकता है । खेद है कि आजकल गुरुमुखमें ग्रन्थोंका रहस्य जाननेकी प्रणाली प्रायः नष्ट होकर अनेक-आप ही अध्ययन और मनमाना अर्थ करनेकी प्रथा चल पड़ी है, जिसमें रहस्य-मन्दिरके दरवाजेपर ताले-पर-ताले लगने जा रहे हैं । पता नहीं, इसके परिणाम-स्वरूप हमारा जीवन कितना बहिर्मुख और जड़-भावापन्न हो जायगा ।

शिव तामसी देवता नहीं हैं

इनके अनिरिक्त कुछ लोग भगवान् शिवको मानते तो हैं, किंतु उन्हें तामसी देव मानकर उनकी उपासना करनेमें दोष समझते हैं । वास्तवमें यह उनका भ्रम है, जो बाह्य दृष्टिवाले साम्प्रदायिक

आमही मनुष्योंका पैदा किया हुआ है। जिन भगवान् शिवका गुणगान वेदों, उपनिषदों और वैष्णव कहे जानेवाले पुराणोंमें भी गाया गया है, उन्हें ताम्सी बनलाना अपने तमोगुणी होनेका ही परिचय देना है। परन्तु महाशिव तो सर्वथा गुणार्तित हैं, वहाँ तो गुणोंकी क्रिया ही नहीं है। जिस गुणार्तित, नित्य, दिव्य, साकार चैतन्य स्वविग्रह-स्वरूपमें क्रिया है, उसमें भी गुणोंका खेल नहीं है। भगवान्की दिव्य प्रकृति ही वहाँ क्रिया करती है और जिन त्रिदेव-मूर्तियोंमें मातृ, रज और तमकी खीळारें होती हैं, उनमें भी उनका स्वरूप गुणोंकी क्रियाके अनुसार नहीं है। भिन्न-भिन्न क्रियाओंके कारण सत्त्व, रज, तमका आरोप है। वस्तुतः ये तीनों दिव्य चैतन-विग्रह भी गुणार्तित ही हैं।

शिव मोक्षदाता है

कुछ लोग भगवान् शाङ्करपर श्रद्धा रखने हैं, उन्हें परमेश्वर मानते हैं, परंतु मुक्तिदाता न मानकर लौकिक फलदाता ही समझते हैं और प्रायः लौकिक कामनाओंकी सिद्धिके लिये ही उनकी भक्ति या पूजा करते हैं। इसमें कोई मद्देह नहीं कि परम उदार आशुतोष, भगवान् सदाशिवमें दयाकी खीलासा विशेष प्रकाश होनेके कारण वे भक्तोंको मनमानी वस्तु देनेके लिये सदा ही तैयार रहते हैं, परंतु समे इन्हें मुक्तिदाता न समझना बड़ा भारी प्रमाद है। जब भगवान् शिवके स्वरूपका तत्त्वज्ञान ही मुक्तिसा नामान्तर है, तब उन्हें क्तिदाता न मानना सिक्का भ्रमके और क्या हो सकता है ! वास्तवमें लौकिक कामनाओंने हमारे ज्ञानको हर लिया है, इसीलिये हम अपने गहनका परमज्ञानस्वरूप शिवपर आरोप करके उनकी शक्तिको

लौकिक कामनाओंकी पूर्ति तक ही सीमित मान लेते हैं और शिवकी पूजा करके भी अपनी मूर्खतावश परम लाभसे वञ्चित रह जाते हैं । भगवान् शिव शुद्ध, सनातन, विज्ञानानन्दधन परब्रह्म हैं, उनकी उपासना परम लाभके लिये ही या उनका पुनीत प्रेम प्राप्त करनेके लिये ही करनी चाहिये । सांसारिक हानि-लाभ प्रारम्भवश होते रहते हैं, इनके लिये चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं । शङ्करकी शरण लेनेसे कर्म शुभ और निष्काम हो जायेंगे, जिससे आप ही सांसारिक कष्टोंका नाश हो जायगा और पूर्वकृत कर्मोंके शेष रहनेतक कष्ट होते भी रहें तो क्या आपत्ति है । उनके लिये न तो चिन्ता करनी चाहिये और न भगवान् शङ्करसे उनके नाशार्थ प्रार्थना ही करनी चाहिये । नाम-रूपसे सम्बन्ध रखनेवाले, आने-जानेवाले सुख-दुःखोंका भक्त क्यों परवा करने लगा ! लौकिक सुखका सर्वथा नाश होकर महान् विपत्तिपद्मनेपर भी यदि भगवान् का भजन होता रहे तो भक्त उस विपत्तिको परम सम्पत्ति मानता है, परंतु उस सम्पत्ति और सुखका वह मुंह भी नहीं देखना चाहता जो भगवान् के भजनको भुल्ला देते हैं । भजन बिना जीरन, धन, परिवार, यश, ऐश्वर्य—सभी उसको विपरव्त्तासने हैं । भक्तको तो सर्वथा देवी पार्वतीकी भौति अनन्य प्रेमभावसे भगवान् शिवकी उपासना ही करनी चाहिये । एक बात बहुत ध्यानमें रखनी है, भगवान् शिवके उपासकमें जगतके लोगोंके प्रति वैराग्य अवश्य होना चाहिये । यह निश्चित सिद्धान्त है कि विपत्ति-भोगोंमें जिनका चित्त आमल है, वे परमेश्वरके अधिकारी नहीं हो सकते और उनका धन ही होना है । ऐन्द्रिय विषयोंको प्राप्त करके क्षणिक विपत्तियोंमें भरपूर जीवनमें रहकर उनमें सर्वथा निर्लज्ज रहना

जनक-सरीखे इने-गिने पूर्वाम्यास-सम्पन्न पुरुषोंका ही कार्य है । अनुभव तो यह है कि विषयोंके सङ्ग तो क्या, उनके चिन्तनमात्रसे मनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं । भगवान् भोलैनाथ विषय माँगनेवालेको विषय और मोक्ष माँगनेवालेको मोक्ष दे देते हैं और प्रेमका भिखारी उनके प्रेमको प्राप्तकर धन्य होता है । वे कल्पवृक्ष हैं । मुँहमाँगा धरदान देनेवाले हैं । यदि उपासकने उनसे विषय माँगा तो वे विषय दे देंगे, परंतु विषय उसके लिये विषयका कार्य करेगा और अन्तमें दुःखदायी होगा । कामनासे घिरे हुए विषयपरायण मूढ़ पुरुष ही असुर हैं । ऐसे असुरोंके अनेकों दृष्टान्त प्राप्त होते हैं, जिन्होंने भगवान् शिवजीसे उपासना करके उनसे विषय माँग लिये और जो यथार्थ लाभने बञ्चित रह गये । अतएव भगवान् शिवके उपासकको जगत्के विषयोंकी आसक्ति छोड़कर यथार्थ वैराग्यसम्पन्न होकर परमास्तुकी चाहना करनी चाहिये, जिससे यथार्थ कल्याण हो । याद रखना चाहिये कि शिव स्वयं कल्याणस्वरूप ही हैं, इससे उनकी उपासनासे उपासकका कल्याण बहुत ही शीघ्र हो जाता है । केवलविश्वास करके लग जाने-मात्रकी देर है । भगवान्के दूसरे स्वरूप बहुत छान-बीनके अनन्तर फल देते हैं, परंतु औदरदानी शिव तत्काल फल दे देते हैं ।

औदरदानी या आशुतोषका यह अर्थ नहीं करना चाहिये कि विद्वानानन्दघन शिवस्वरूपमें बुद्धि या विवेककी कमी है । ऐसा मानना तो प्रकारान्तरसे उनका अपमान करना है । बुद्धि या विवेकके उद्गम-स्थान ही भगवान् शिव हैं । उन्हींसे बुद्धि प्राप्तकर समस्त देव, ऋषि, मनुष्य अपने-अपने कार्योंमें लगे रहते हैं । अलग-अलग रूपोंमें कुछ अपनी-अपनी विशेषताएँ रहती हैं । शङ्कररूपमें यही विशेषता है कि वे

बहुत शीघ्र प्रमत्त होने हैं और भक्तों की मनःकामनापूर्विके समय भोले-रो बन जाते हैं । परंतु संसारका मौका आता है तब रुद्ररूप बनते भी उन्हें डर नहीं लगती ।

शिवरूपका रहस्य गहन है

भगवान् शङ्करजी भोक्तानाथ मानकर ही लोग उन्हें गँजेड़ी, भेंगेड़ी, नशेबाज और बाबला समझकर उनका उपहास करते हैं । विनोदसे भक्त सब कुछ कर सकते हैं और भक्तका आरोप भगवान् स्वीकार भी कर ही लेते हैं । परंतु जो वस्तुतः शिवको पागल, श्मशानवासी औंधड़, नशेबाज आदि समझते हैं, वे गहरी भूलने लगे । शङ्करका श्मशाननिवास, उनकी उन्मत्तता, उनका विष-पान, उनका सर्वाङ्गीपन आदि बहुत गहरे रहस्यको लिये हुए हैं, जिसे श्रीशिवकी कृपासे शिव-भक्त ही समझ सकते हैं । जैसे व्यभिचारप्रिय लोग भगवान् श्रीकृष्णकी रासलीलाको व्यभिचारका रूप देकर प्रकारान्तरसे अपने पापमय व्यभिचार-दोषका समर्थन करते हैं, इसी प्रकार सदाचार-हीन, अवैदिक क्रियाओंमें रत नशेबाज मनुष्य शिवके अनुकरणका टोंग रचकर अपने दोषोंका समर्थन करना चाहते हैं । वस्तुतः शिव-भक्तको सदाचारपरायण रहकर गौंजा, मौंग, मतवालापन, अपवित्र वस्तुओंके सेवन, अपवित्र आचरण आदिसे सदा बचते रहना चाहिये—यही शङ्करका आदेश है ।

कल्याणरूप शिव

भगवान् शिवको परात्पर मानकर सेवन करनेवालेके लिये तो वे परमब्रह्म हैं ही । अन्यान्य भगवत्-स्वरूपोंके उपासकोंके लिये,

जो शिवस्वरूपको परमब्रह्म नहीं मानते, भगवान् शिव मार्गदर्शक परमगुरु अवश्य हैं । भगवान् विष्णुके मक्तके लिये भी सद्गुरुरूपसे शिवकी उपासना आवश्यक है । वैष्णवग्रन्थोंमें इसका यथेष्ट उल्लेख है और साधकोंके अनुभव भी प्रमाण हैं । शक्तिके उपासक शक्तिमान् शिवकी छोड़ ही कैसे सकते हैं ! शिव बिना शक्ति अकेली क्या करेगी ! गणेश और कार्तिकेय तो शिवके पुत्र ही हैं । पुत्रको पूजे और पिताका अपमान करे, यह शिष्ट मर्यादा कभी नहीं हो सकती । सूर्यदेव तो भगवान् शिवके तेजोलिङ्गके ही नामान्तर हैं । इसके सिवा अन्यान्य मतावलम्बियोंके लिये भी काम-से-काम ग्रन्था-विश्वासरूप शक्ति-शिवकी आवश्यकता रहती ही है । योगियोंके लिये तो परमयोगेश्वर शिवकी आराधनाकी आवश्यकता है ही । ज्ञानके साधक परमकल्याणरूप शिवकी ही प्राप्ति चाहते हैं । न्याय, वैशेषिक आदि दर्शन भी शिवविद्याके ही प्रचारक हैं । तन्त्र तो शिवोपासनाके लिये ही बना है । ऐसी अवस्थामें जिस-किसी भी दृष्टिसे शिवकी परम परमात्मा, महाशानी, महान् विद्वान्, योगेश्वर, देवदेव, जगद्गुरु, सद्गुरु, महान् उपदेशक, उत्पादक, संहारक—कुछ भी मानकर उनकी उपासना करना सबके लिये कर्तव्य है । और सुख—कल्याणकी इष्ट स्वभाविक होनेके कारण प्रत्येक जीव कल्याणरूप शिवकी ही उपासना करता है ।

लिङ्ग-शब्दका अर्थ

कुछ लोग भगवान् शिवकी लिङ्गपूजामें अस्वीकृताकी कल्पना करते हैं, यह वास्तवमें उनकी मूर्खता, नास्तिकता और अनभिज्ञता ही है । यह सत्य है कि लिङ्ग-शब्दके अनेक अर्थोंमें लोकप्रसिद्ध अर्थ अस्वीकृत हैं, परन्तु वैदिक शब्दोंका मौलिक अर्थ लेना ही समीचीन

बहुत शीघ्र प्रसन्न होने हैं और भक्तोंकी मनःकामनापूर्तिके मोले-से बन जाते हैं । परन्तु संहारका मौका आता है तब स बनते भी उन्हें डेर नहीं लगती ।

शिवरूपका रहस्य गहन है

भगवान् शङ्करको भोलानाथ मानकर ही लोग उन्हें नि भोगेड़ी, नशेवाज और बाबल समझकर उनका उपहास करते हैं । विनोदसे भक्त सब कुछ कर सकते हैं और भक्तका आरोप भगव स्वीकार भी कर ही लेते हैं । परन्तु जो वस्तुतः शिवको प्राप्त स्मशानवासी औघड़, नशेवाज आदि समझते हैं, वे गहरी भूलमें हैं । शङ्करका स्मशाननिवास, उनकी उन्मत्तता, उनका विष-भान, उनका सर्वाङ्गीपन आदि बहुत गहरे रहस्यको लिये हुए हैं, जिसे श्रीशिवकी कृपासे शिव-भक्त ही समझ सकते हैं । ^{शिव} ने व्यक्तिवारप्रिय और भगवान् श्रीकृष्णकी रासलीलको ^{देकर} प्रकरान्तरसे

शिव समस्त जगत्के कारण है, अतः कारणवाचक लिङ्गके
उनका पूजन होता है । अतः उसमें अस्तीत्युक्तकी कल्पना
तो दृष्टिसे कदापि नहीं करनी चाहिये और भगवान् शङ्करकी
से शास्त्रानुमोदित पूजा-अर्चा करनी चाहिये ।

शिवनिर्मात्य

भगवान् शङ्करपर चढ़ायी हुई वस्तु ग्रहण करनी चाहिये या
? सम्बन्धमें तरह-तरहकी बातें कही जाती हैं । सिद्धान्त यह
जिन पुरुषोंने शिव-मन्त्रकी दीक्षा ली है, उनके लिये तो
। नैवेद्य—प्रसाद भक्षण करनेकी विधि है, परन्तु जिनके
गान्धी दीक्षा है, उनके लिये निषेध है । शास्त्रमें कहा गया है
जीपर जो निर्मात्य या नैवेद्य चढ़ता है, वह चण्डेश्वरका
उसका ग्रहण विस्तीर्ण नहीं करना चाहिये—चण्डाभिरस्रो
भोक्तव्यं न मानवीः (शिवपुराण-विषेष्टसंहिता २२ । १६)
हैं चण्डका अधिकार है वहाँ मनुष्योंको शिव-नैवेद्यका भक्षण
ना चाहिये । परन्तु वही इसी श्लोकमें यह भी कहा है
। चण्डस्य अधिकार नहीं है, उमरा भक्तिपूर्वक भक्षण
हिये—“चण्डाभिरस्रो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तिः ।”
इह निर्माय शिवा गया है कि भूमि, वन, भूराग, मोना,
वा आदिको छोड़कर श्राद्धिजोपर चढ़े हुए पुष्प, फल,
ल—इन सबको, जो शिवदीक्षामें रहित हैं, उनको ग्रहण
। चाहिये । पर ये भी यदि शास्त्रानुमोदित स्वरूप हो जायें
तो योग्य हो जाते हैं । इसमें अनिश्चित जहाँ शास्त्रानु-
मोदित होती है—वहाँ उपज लिङ्गमें, पारेके लिङ्गमें, पादपद्म,
जोनेमें बने हुए लिङ्गमें, देवता तथा सिद्धोंके द्वारा स्थापित

चिह्नमें, एकत्रिक या रत्ननिर्मित चिह्नमें, केशाग्रे बने हुए चिह्नमें सोमनाथ, मन्दिरार्जुन, मञ्जराज, परमेश्वर, केशानाथ, भीमर विभनाथ, जम्बूक, वैद्यनाथ, भागेश, रामेश्वर और दुर्गेश इन चारह ज्योतिर्लिंगोंमें बड़ा हुआ शिव-नैवेद्य ग्रहण करने होता है । जिनको शीरी दीक्षा नहीं है, वे भी उपर्युक्त शिव-नैवेद्यका ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इन लिंगोंके निर्मान्यमें बड़ा अधिकार नहीं है ।

सारांश यह है कि जिनको शिवदीक्षा नहीं है, परंतु शिवजीके भक्त हैं उनके लिये पार्ष्वलिंगको छोड़कर सभी शिवलिंगोंमें निषेधित की हुई वस्तुओंको तथा शिवजीकी प्रतिमापर चढ़ाये प्रसादको ग्रहण करनेका अधिकार है । और जो वस्तुएँ शिवलिंगोंमें स्पर्श नहीं करती अलग रखकर शिवजीको निवेदन की जाती हैं, अत्यन्त पवित्र हैं, उन्हें भी ग्रहण करनेका अधिकार है । शिवजीकी पूजामें नारी तथा शूद्र सभीका अधिकार है, उन्हें केवल वैदिक पूजा नहीं करनी चाहिये ।*

---

* पुराणप्रसिद्ध शिवलिंग तथा प्राचीन शिवलिंगोंके पूजनका अधिकार स्त्री-शूद्र सभीको है । 'शिवसर्वस्य' में कहा है—

यस्तु पूजयते लिङ्गं देवादि मां जगत्प्रतिम् ।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा मत्परायणः ॥

तस्य प्रीतः प्रदास्यामि शुभोत्सोक्ताननुत्तमान् ।

स्कन्दपुराणमें है—नमोऽन्तेन शिवेनैव स्त्रीणां पूजा विधीयते ।

स्त्री 'शिवाय नमः' इस मन्त्रसे ही पूजा करे ।

हाँ, स्त्री-शूद्रोंके अतिरिक्त अन्य किसीके द्वारा कोई तथा शिवलिंग स्थापित किया गया हो तो उसकी पूजाका अधिकार स्त्री-शूद्रको नहीं है ।

भगवती शक्ति

सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वमय, समस्त-
गुणाधार, निर्विकार, नित्य, निरञ्जन. सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, मवार-
कर्ता, विज्ञानानन्दधन, सगुण, निर्गुण, साक्षर, निराक्षर परमात्मा
वस्तुतः एक ही हैं। वे एक ही अनेक भावों और अनेक रूपोंमें लील्य
करते हैं। हम अपने समझनेके लिये मोटे रूपसे उनके आठ रूपोंका
भेद कर सकते हैं। १-नित्य, विज्ञानानन्दधन, निर्गुण, निराक्षर,
मायाहित, एकरस ब्रह्म; २-सगुण, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्,
अव्यक्त निराक्षर परमात्मा; ३-सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा; ४-पालन-
कर्ता भगवान् विष्णु; ५-संहारकर्ता भगवान् रुद्र; ६-श्रीराम, श्री-
कृष्ण, श्रीदुर्गा, काली आदि साक्षर रूपोंमें अवतरित रूप; ७-
असंख्य जीवात्माएँ विभिन्न जीवशरीरोंमें व्याप्त और ८-विब-
भक्त्यात्मक किताब्ती। ये आठों रूप एक ही परमात्माके हैं। इन्हीं
सममरूप प्रभुओं के स्वविबचित्रके कारण संसारमें लोग ब्रह्म, महाशिव,
महाविष्णु, ब्रह्मा, महाशक्ति, राम, कृष्ण, गंगादा, सूर्य, अजुष्ट, गौड,
प्रकृति आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें विभिन्न प्रकारसे पूजते हैं। वे
सविशानन्दधन अनिर्वचनीय प्रभु एक ही हैं, लील्यभेदसे उनके नाम-
रूपोंमें भेद है और इसी भेदभावके कारण उपासनामें भेद है।

यद्यपि उपासकको अपने इष्टदेवके नाम-रूपमें ही अनन्यता रखनी चाहिये तथा उसीकी पूजा शास्त्रोक्त पूजन-मद्धतिके अनुसार करनी चाहिये, परंतु इतना निरन्तर स्मरण रखना चाहिये कि शेष सभी रूप और नाम भी उसीके इष्टदेवके हैं । उसीके प्रभु इतने विभिन्न नाम-रूपोंमें समस्त विश्वके द्वारा पूजित होते हैं । उनके अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं । तमाम जगत्में वस्तुतः एक वही फैले हुए हैं । जो विष्णुको पूजता है, वह अपने आप ही शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिको पूजता है और जो राम, कृष्णको पूजता है वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिको । एककी पूजामे स्वाभाविक ही सभीकी पूजा हो जानी है; क्योंकि एक ही सच बने हुए हैं । परंतु जो किसी एक रूपसे अन्य समस्त रूपोंको अलग मानकर औरोंकी अवज्ञा करके केवल अपने इष्ट एक ही रूपको अपनी ही सीमामें आवद्ध रखकर पूजता है, वह अपने परमेश्वरको छोटा बना लेता है, उनको सर्वेश्वरत्वके आसनमे नीचे उतारता है । इसलिये उसकी पूजा सर्वोपरि सर्वमय भक्त्यानुर्क न होकर एकदेशनिवासी म्लया देवविशेषकी होती है और उसे वैसा ही उसका अन्य फल भी मिलता है । अतएव पूजा एक ही रूपको, परंतु शेष मय रूपोंको समझा उमी एकके बीमे ही शक्तिसम्पन्न अनेक रूप ।

परिणामवाद

अमुत्रमे वह एक महाशक्ति ही परमात्मा है जो विभिन्न रूपोंमें विभिन्न छंटकारें करती है । परमात्माके पुरुषाचक सभी स्वरूप इन्हीं अनादि, अनिरादिनी, अनिर्वचनाया, सर्वशक्तिमयी, परमेश्वरी आदि

केके ही हैं । यही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिको जब अपने छिपाये रखती हैं, उससे कोई क्रिया नहीं करती, तब निष्क्रिय, । कहलाती हैं । यही जब उसे विकसोन्मुख करके एकसे होनेका संकल्प करती हैं, तब स्वयं ही पुरुषरूपसे मानो ही प्रकृतिरूप योनिमे संकल्पद्वारा चेतनरूप बीज स्थापन गुण, निराकार परमात्मा बन जाती हैं । इसीसे अपनी शक्ति-रूपमें दीर्घस्थापनसे होनेवाले विकारकी मूर्ति उस प्रकृतिमें सात विकृतियों होती हैं (महत्तत्त्व—समष्टि बुद्धि, अहंकार त्र पञ्चतन्मात्राएँ—मूल प्रकृतिके विकार होनेमे इन्हें विकृति ; परंतु इनसे अन्य सोलह विकारोंकी उत्पत्ति होनेके कारण कि समुदायको विकृति भी कहते हैं) कि अहंकारसे बन । (ज्ञान-कर्मरूप) इन्द्रियों और पञ्चतन्मात्रामे पञ्चमहाभूतों-से होती है । (इसीलिये इन दोनोंके समुदायका नाम प्रकृति- । मूल प्रकृतिके सात विकार, सप्तधा विकाररूपा प्रकृतिसे सोलह विकार और स्वयं मूल-प्रकृति—ये कुल मिलाकर एक हैं) यों वह महाशक्ति ही अपनी प्रकृति-सहित चौबीस रूपमें यह स्थूल संसार बन जाती हैं और जीवरूपमे स्वयं तत्त्वरूपमें प्रविष्ट होकर खेल खेलती हैं । चेतन परमात्म-महाशक्तिके बिना जब प्रकृतिमे यह सारा कार्य करतापि सम्पन्न प्रकृति । इस प्रकार महाशक्ति विश्वरूप निराङ्ग पुरुष बनती । सृष्टिके निर्माणमे स्थूल निर्माता प्रजापतिके रूपमें आप तारके भावसे ब्रह्मा और पालनकर्त्ताके रूपमें विष्णु और

संहारकर्ताके रूपमें रुद्र बन जाती है और ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव-प्रभृति अंशाकार भी किसी कल्पमें दुर्गरूपसे होने हैं, किसीमें महा-विष्णुरूपसे, किसीमें महाशिवरूपसे, किसीमें श्रीरामरूपसे और किसीमें श्रीकृष्णरूपसे । एक ही शक्ति विभिन्न नाम-रूपोंसे सृष्टि-रचना करती है । इस विभिन्नताका कारण और रहस्य भी उन्हींको ज्ञात है । यो अनन्त ब्रह्माण्डमें महाशक्ति असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनी हुई हैं और अपनी योगमायामें अपनेको आबुनकर आप ही जीव-संज्ञाको प्राप्त हैं । ईश्वर, जीव, जगत् तीनों आप ही हैं । भोक्ता, भोग्य और भोग तीनों आप ही हैं । इन तीनोंको अपनेहीमें निर्माण करनेवालों, तीनोंने व्याप्त रहनेवालों भी आप ही हैं ।

परमात्मरूपा यह महाशक्ति स्वयं अपरिणामिनी हैं, परंतु इन्हींकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होने हैं । यह स्वभावसे ही सत्ता देकर अपनी मायाशक्तिसे क्रीडाशील अर्थात् क्रियाशील बनाती हैं, इसलिये इनके शुद्ध विज्ञानानन्दधन नित्य अविनाशी एकरूप परमात्मरूपमें कदापि कोई परिवर्तन न होनेपर भी इनमें परिणाम दीखता है; क्योंकि इनकी अपनी शक्ति मायाका विकसित स्वरूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण सदा बदलता ही रहता है और वह मायाशक्ति सदा इन महाशक्तिमें अभिन्न रहती है । वह महाशक्तिकी ही स्व-शक्ति है, और शक्तिमान्में शक्ति कभी पृथक् नहीं हो सकती, चाहे वह पृथक् दाखे भले ही, अतएव शक्तिका परिणाम स्वयमेव ही शक्तिमान्-पर आरोपित हो जाता है, इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म या महाशक्तिमें परिणामवाद मिट्ट होना है ।

मायावाद

और चूँकि संसाररूपसे व्यक्त होनेवाली यह समस्त क्रीड़ा महाशक्तियी अपनी शक्ति—मायाका ही खेल है और मायाशक्ति उनसे अलग नहीं, इसलिये यह सारा उन्होंने ऐश्वर्य है। उनको छोड़कर जगत्में और कोई वस्तु ही नहीं; द्रव्य, द्रष्टा और दर्शन—तीनों वह आप ही हैं, अतएव जगत्को मायिक बनानेवाला मायावाद भी इस हिसाबमें ठीक ही है।

आमासवाद

इसी प्रकार महाशक्ति ही अपने मायारूपी दर्पणने अपने विविध शृङ्गारों और भावोंको देखकर जीवन्मयमे आप ही मोहित होती है। इसमें आमासवाद भी सत्य है।

माया अनादि और सान्त है

परमात्मरूप महाशक्तियी उपर्युक्त मायाशक्तिको अनादि और सान्त कहते हैं। सो उसका अनादि होना तो ठीक ही है; क्योंकि वह शक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी शक्ति होनेसे उसीकी भाँति अनादि है, परंतु शक्तिमयी महाशक्ति तो नित्य अविनाशिनी है, फिर उसकी शक्ति माया अन्तवाली कैसे होगी? इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें वह अन्तवाली नहीं है। अनादि, अनन्त, नित्य, अविनाशी परमात्मरूपा महाशक्तियी भौति उसकी शक्तिकी भी कभी विनाश नहीं हो सकता, परंतु जिस समय वह कार्यकरणविस्ताररूप समस्त संसारसहित महाशक्तिके सनातन अव्यक्त परमात्मरूपमें लीन रहती है, क्रियाहीन रहती है, तबतबके लिये वह अदृश्य या सान्त

हो जाना है और इसीमे उसे सान्त कहने हैं । इस दृष्टिमे उससे सान्त कहना सत्य ही है ।

मायाशक्ति अनिर्वचनीय है

कोई-कोई परमात्मरूपा महाशक्तिकी इस मायाशक्तिकी अनिर्वचनीय कहने हैं, सो भी ठीक ही हैं; क्योंकि यह शक्ति उस सूर्यशक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी ही तो शक्ति है । जब यह अनिर्वचनीय है, तब उसकी अपनी शक्ति अनिर्वचनीय क्यों न होगी !

मायाशक्ति और महाशक्ति

कोई-कोई कहते हैं कि इस मायाशक्तिकी ही नाम महाशक्ति, प्रकृति, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान आदि हैं, महाशक्ति पृथक् वस्तु नहीं है । सो उनका यह कथन भी एक दृष्टिसे सत्य ही है; 'क्योंकि मायाशक्ति परमात्मरूपा महाशक्तिकी ही शक्ति है और वही जीवोंके बाँधनेके लिये अज्ञान या अविद्यारूपसे और उनकी बन्धन-मुक्तिके लिये ज्ञान या विद्यारूपमे अपना स्वरूप प्रकट करती है, तब इनसे भिन्न कैसे रही ? हाँ, जो मायाशक्तिको ही शक्ति मानते हैं और महाशक्तिकी कोई अस्तित्व ही नहीं मानते वे तो मायाके आवेष्टान ब्रह्मको ही अस्वीकार करने हैं, इसलिये वे अवश्य ही मायाके चकरमें पड़े हुए हैं ।

निर्गुण और सगुण

कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते हैं और कोई सगुण । ये दोनों बातें भी ठीक हैं, क्योंकि उस एकके ही तो

नाम हैं । जब मायाशक्ति क्रियाशील रहती है, तब उसका नाम महाशक्ति सगुण कहलाती हैं । और जब वह महाशक्ति में स्थित होती है, तब महाशक्ति निर्गुण हैं । इन अनिर्वचनीय परमात्म-शक्ति में परस्परविरोधी गुणोंका नित्य सामञ्जस्य है । वे समय निर्गुण हैं, उस समय भी उनमें गुणमयी मायाशक्ति मौजूद है और जब वे सगुण कहलाती हैं उस समय भी वे मायाशक्तिकी अधीश्वरी और सर्वतन्त्रस्वतन्त्र होनेसे वस्तुतः ही हैं । अथवा स्व-स्वरूपमय अचिन्त्य अनन्त दिव्य सत्त्व विमूर्षित होनेसे वे सगुण हैं, और ये दिव्य गुण उनके अभिन्न होनेके कारण वही वस्तुतः निर्गुण भी हैं, तात्पर्य कि निर्गुण और सगुण दोनों लक्षण सभी समय वर्तमान हैं । जो उसे उन्हें देखता है, उसको उनका वैसा ही रूप मान होता है जैसे वे कैसी हैं, क्या हैं, इस बातसे वही जानती हैं ।

शक्ति और शक्तिमान्

कोई कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म में मायाशक्ति नहीं रह सकती, तो वह शुद्ध कैसे ! बात समझनेकी है । शक्ति कभी पृथक् नहीं रह सकती । यदि शक्ति नहीं है तो उसका नाम नहीं हो सकता और शक्तिमान् न हो तो शक्ति अतएव शक्ति सदा ही शक्तिमान् में रहती है । शक्ति तो सृष्टिके समय शुद्ध ब्रह्म में एकसे अनेक होनेका है और कैसे होता ! इसपर कोई यदि यह कहे कि त्रिस

समय संकल्प हुआ, उस समय शक्ति आ गयी, पहले नहीं थी । 'अच्छी बात है; पर बताओ, वह शक्ति कहाँसे आ गयी ? ब्रह्मके सिवा कहाँ जगह थी जहाँ वह अबतक छिपी बैठी थी ! इसका क्या उत्तर है !' 'अजी, ब्रह्ममें कभी संकल्प ही नहीं हुआ, यह सब असत् कल्पनारें हैं, मिथ्या स्वप्न-सी बातें हैं ।' 'अच्छी बात है, पर यह मिथ्या कल्पनारें किसने किस शक्तिसे की और मिथ्या स्वप्नको किसने किस सामर्थ्यसे देखा ! और मान भी लिया जाय कि यह सब मिथ्या है तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शुद्ध ब्रह्मका अस्तित्व किससे है ! जिससे वह अस्तित्व है वही उसकी शक्ति है । क्या जीवनीशक्ति बिना भी कोई जीवित रह सकता है ! अथवा ही ब्रह्मकी वह जीवनीशक्ति ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । वही जीवनीशक्ति अन्यान्य समस्त शक्तियोंकी जननी है, वही परमात्मरूपा महाशक्ति है । अन्यान्य सारी शक्तियाँ अव्यक्तरूपसे उन्हींमें छिपी रहती हैं—और जब वे चाहती हैं तब उनको प्रकट करके काम लेती हैं । हनुमान्में समुद्र छोंपनेकी शक्ति थी, पर वह अव्यक्त थी, जाम्बवान्के बाद दिलाने ही हनुमान्ने उसे व्यक्त रूप दे दिया । इसी प्रकार सारशक्तिमान् परमात्मा या परमाशक्ति भी निम्न शक्तिमान् हैं; हाँ, कभी वह शक्ति उनमें अव्यक्त रहती है और कभी व्यक्त । अथवा ही भगवान्की शक्तियोंमें व्यक्त रूप भगवान् स्वयं ही देने हैं, यहाँ किसी जाम्बवान्की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । ईश्वरने कृति-भूतियोंने इस शक्तिमान् परमात्माके महाशक्ति-के रूपमें देना ।

शक्ति और शक्तिमान्की अभिन्नता

इन्हीं सगुण-निर्गुणरूप भगवान् या भगवतीसे उपर्युक्त प्रकारसे कभी महादेवीरूपके द्वारा, कभी महाशिवरूपके द्वारा, कभी महाविष्णु-रूपके द्वारा, कभी श्रीकृष्णरूपके द्वारा, कभी श्रीरामरूपके द्वारा सृष्टिकी उत्पत्ति होती है, और यही परमात्मरूपा महाशक्ति पुरुष और नारीरूपमें विविध अवतारोंमें प्रकट होती हैं । वस्तुतः यह नारी हैं न पुरुष, और दूसरी दृष्टिसे दोनों ही हैं । अपने पुरुषरूप अवतारोंमें स्वयं महाशक्ति ही लीलाके लिये उन्हींके अनुसार रूपोंमें उनकी पत्नी बन जाती हैं । ऐसे बहुत-से इतिहास मिलते हैं जिनमें महाविष्णुने लक्ष्मीसे, श्रीकृष्णने राधासे, श्रीसदाशिवने उमासे और श्रीरामने सीतासे एवं इसी प्रकार श्रीलक्ष्मी, राधा, उमा और सीताने महाविष्णु, श्रीकृष्ण, श्रीसदाशिव और श्रीरामसे कहा है कि हम दोनों सर्वथा अभिन्न हैं, एकके ही दो रूप हैं, केवल छीलके लिये एकके दो रूप बन गये हैं, वस्तुतः हम दोनोंमें कोई भी अन्तर नहीं है ।

शक्तिकी महिमा

यही आदिके तीन गुण उत्पन्न करनेवाली महालक्ष्मी हैं; इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मादि देवता बनते हैं, जिनसे विश्वकी उत्पत्ति होती है । इन्हींकी शक्तिसे विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्वका पालन और संहार करते हैं । दया, क्षमा, निदा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृष्टि, पुष्टि, शान्ति, क्रान्ति, लज्जा आदि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियाँ हैं । यही गोलोकमें श्रीराधा, साकेतमें श्रीसीता, क्षीरोदसागरमें लक्ष्मी, दक्षकन्या सती, दुर्गतिनाशिनी

मेनकापुत्री दुर्गा हैं । यही वाणी, विद्या, सरस्वती, सावित्री और गायत्री हैं । यही सूर्यकी प्रभाशक्ति, पूर्णचन्द्रकी सुधावर्णिगी शोभाशक्ति, अग्निकी दाहिकाशक्ति, वायुकी वहनशक्ति, जलकी शीतलताशक्ति, धराकी धारणाशक्ति और शस्यकी प्रसूतिशक्ति हैं । यही तपस्वियोंका तप, मत्स्यचारियोंका ब्रह्मजेज, गृहस्थोंकी सर्वाग्रम-आश्रयता, वानप्रस्थोंकी संयमशीलता, संन्यासियोंका त्याग, महापुरुषोंकी महत्ता और मुक्त पुरुषोंकी मुक्ति हैं । यही शूरोका बड, दानियोंकी उदारता, माता-पिताका वात्सल्य, गुरुकी गुरुता, पुत्र और शिष्यकी गुरुजनमक्ति, साधुओंकी साधुता, चतुरोंकी चातुरी और मायाविषोंकी माया हैं । यही लेखनोंकी लेखनशक्ति, वाग्मियोंकी वक्तुरशक्ति, न्यायी नरेशोंकी प्रजा-पालनशक्ति और प्रजाकी राजमक्ति हैं । यही सदाचारियोंकी दैवीसम्पत्ति, मुमुक्षुओंकी पसम्पत्ति, धनवानोंकी अर्थसम्पत्ति और विद्वानोंकी विद्या-सम्पत्ति हैं । यही ज्ञानियोंकी ज्ञानशक्ति, प्रेमियोंकी प्रेमशक्ति, वैराग्यवानोंकी विरागशक्ति और भक्तोंकी भक्तिशक्ति हैं । यही राजाओंकी राजलक्ष्मी, वजिरोकी सौभाग्यलक्ष्मी, सज्जनोंकी शोभाउत्तमी और श्रेयार्थियोंकी थी हैं । यही पतिकी पत्नीप्रीति और पत्नीकी पतिव्रताशक्ति हैं । सारांश यह कि जगत्में तमाम जगद् परमात्मरूपा महाशक्ति ही विविध शक्तियोंके रूपमें खेळ रही हैं । सभी जगद् स्वाभाविक ही शक्तिकी पूजा हो रही है । जहाँ शक्ति नहीं है वही सून्यता है । शक्तिहीनकी कहीं कोई पूछ नहीं । प्रह्लाद-ध्रुव भक्तिशक्तिके कारण पूजित हैं । गोपी प्रेम-शक्तिके कारण जगन्पूज्य हैं । भीम-धनुषाङ्की ब्रह्मवर्षशक्ति; म्यास-वाल्मीकिकी वशिष्ठशक्ति; भीम-अर्जुनकी शौर्यशक्ति; युधिष्ठिर-हरिश्चन्द्रकी

सत्यशक्ति; शङ्कर-रामानुजकी विज्ञानशक्ति; शिवाजी-प्रतापजी की शक्ति; इस प्रकार जहाँ देखो वहीं शक्तिके कारण ही सबकी शोभा और पूजा है। सर्वत्र शक्तिकी ही समादर और जोड़वाला है। शक्तिहीन वस्तु जगत्में ठिक ही नहीं सकती। सारा जगत् अनादिकालसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे निरन्तर केवल शक्तिकी ही उपासनामें लगा रहा है और सदा लगा रहेगा।

शक्तिकी शरण

यह महाशक्ति ही सर्वकारणरूप प्रकृति की आधारभूता होनेसे महाकारण हैं, यही मायाशक्ति हैं, यही सृजन-पालन-संहारकारिणी काया नारायणी शक्ति हैं और यही प्रकृतिके विस्तारके समय भर्ता, भोक्ता और महेश्वर होती हैं। परा और अपरा दोनों प्रकृतियों इन्हींकी हैं अथवा यही दो प्रकृतियोंके रूपमें प्रकाशित होती हैं। इनमें द्वैताद्वैत दोनोंका समावेश है। यही वैष्णवोंकी श्रीनारायण और महालक्ष्मी, श्रीराम और सीता, श्रीकृष्ण और राधा; शैवोंकी श्रीशङ्कर और उमा, गणेशोंकी श्रीगणेश और शक्ति-सिद्धि, सौरोंकी श्रीसूर्य और उषा, क्षत्रियोंकी शुद्ध-मल और महाविद्या हैं और शाक्तोंकी महादेवी हैं। यही पञ्च महाशक्ति, दस महाविद्या, नव दुर्ग हैं। यही अन्नूर्गा, गङ्गाजी, कात्यायनी, ललिताम्बा हैं। यही शक्तिमान् हैं, यही शक्ति, यही नर हैं, यही नारी हैं, यही माता, धाता, रितामह हैं; सब यही हैं। सबको सर्वतोभावेसे इन्हींकी शरण जाना चाहिये।

x   x   x   x

जो श्रीकृष्णरूपकी उपासना करते हैं, वे भी इन्हींकी करते हैं। जो राम, शिव या गणेशरूपकी उपासना करते हैं, वे भी इन्हींकी करते हैं।

और इमी प्रकार जो धी, मधी, निषा, गधी, लता, पौधगी अदि हतो
उपासना करने हैं, वे भी इन्हीही करने हैं । श्रीकृष्ण ही कर्मी हैं
मो कर्मी ही श्रीकृष्ण हैं । इन्होंने जो त्रिसु रूप ही उपासना क
हो, उन्हें उस उपासनाको छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है । ह
इतना अवश्य निमग्न कर लेना चाहिये कि 'वे त्रिन भगवान् प
भगवतीस्वरूपकी उपासना कर रहा है, कभी सदिग्ध और
सर्वरूपमय हैं; सर्वशक्तिमान् और सर्वेश्वर हैं । दूसरोंके समीप इ
इन्हीके विभिन्न स्वरूप हैं ।' हों, पूजामें भगवान् के अन्यान्य रूपका
यदि कहीं विरोध हो या उनसे ईर्ष्या हो तो उसे जल्द निकाल
देना चाहिये; साथ ही किसी तामसिक पद्धतिअथ अथर्व्वन किना
हुआ हो तो उसे भी अवश्य ही छोड़ देना चाहिये ।

तामसीको नरक-प्राप्ति

तामसिक देवता, तामसिक पूजा, तामसिक आचार सभी
नरकोंमें जा जानेवाले हैं; चाहे उनसे थोड़े कालके लिये सुख मिलता
हुआ-सा प्रतीत भले ही हो । देवता वस्तुतः तामसिक नहीं होते,
पूजक अपनी भावनाके अनुसार उन्हें तामसिक बना लेते हैं । जो
देवता अल्प सीमामें आवद्ध हों, जिनको तामसिक वस्तुएँ प्रिय हों
जो मांस-मद्य आदिसे प्रसन्न होते हों, पशु-बलि चाहते हों, जिनकी
पूजामें तामसिक गंदी वस्तुओंका प्रयोग आवश्यक हो, जिनके लिये
पूजा करनेवालेको तामसिक आचारकी प्रयोजनीयता प्रतीत होती हो;
वह देवता, उनकी पूजा और उन पूजकोंके आचार तामसी हैं और

तामसी पापाचारीको बार-बार नरकोंकी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं ।

तन्त्रके नामपर व्यभिचार और हिंसा

यद्यपि तन्त्रशास्त्र समस्त श्रेष्ठ साधनशास्त्रोंमें एक बहुत उत्तम शास्त्र है, उसमें अधिकांश बातें सर्वथा अभिनन्दनीय और साधकको परम सिद्धि—मोक्ष प्रदान करानेवाली हैं, तथापि सुन्दर बगीचेमें भी जिस प्रकार असाधधानीसे कुछ जहरीले पौधे उत्पन्न हो जाया करते और फलने-फूलने भी लगने हैं, इसी प्रकार तन्त्रमें भी बहुत-सी अवाञ्छनीय गंदगी आ गयी है । यह विषयी कामान्ध मनुष्यों और मांसाहारी मयलोलुप अनाचारियोंकी ही काली करतूत मादूम होती है, नहीं तो, श्रीशिष्य और ऋषिप्रणीत मोक्षप्रदायक पवित्र तन्त्रशास्त्रमें ऐसी बातें कहाँसे और क्यों आती ? जिस शास्त्रमें अमुक-अमुक जातिकी स्त्रियोंका नाम ले-लेकर व्यभिचारकी आज्ञा दी गयी हो और उसे धर्म तथा साधन बताया गया हो, जिस शास्त्रमें पूजाकी पद्धतिमें बहुत ही गंदी वस्तुएँ पूजा-सामग्रीके रूपमें आवश्यक बतायी गयी हों, जिस शास्त्रके माननेवाले साधक (!) हजार स्त्रियोंके साथ व्यभिचारको और अष्टोत्तरशत नरबालकोंकी बलिको अनुष्ठानकी सिद्धिमें कारण मानते हों, वह शास्त्र तो सर्वथा अशास्त्र और शास्त्रके नामको कलंकित करनेवाला ही है । व्यभिचारकी आज्ञा देनेवाले तन्त्रोंके अवतरण लेखकने पढ़े हैं और तन्त्रके नामपर व्यभिचार और नरबलि करनेवाले मनुष्योंकी पृणित गाधारें विश्वस्त-सूत्रसे सुनी हैं । ऐसे महान् तामसिक कार्योंको शास्त्रसम्मत मानकर मर्दाईकी छत्रसे इन्हें करना सर्वथा भ्रम है, मारी मूख है और ऐसी मूखमें

मगवच्चर्चा भाग ५

और इसी प्रकार जो श्री, लक्ष्मी, विद्या, काली, तारा, षोडशी आदि रूप उपासना करते हैं, वे भी इन्हींकी करते हैं । श्रीकृष्ण ही काली माँ काली ही श्रीकृष्ण हैं । इसलिये जो जिस रूपकी उपासना करते हैं, उन्हें उस उपासनाको छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इतना अवश्य निश्चय कर लेना चाहिये कि मैं जिन भगवान् मगवतीस्वरूपकी उपासना कर रहा हूँ, वही सर्वदेवमय और सर्वरूपमय हैं; सर्वशक्तिमान् और सर्वोपरि हैं । दूसरोंके सभी रूप इन्हींके विभिन्न स्वरूप हैं ।' हाँ, पूजामें भगवान्के अन्यान्य रूपोंके यदि कहीं विरोध हो या उनसे द्वेषभाव हो तो उसे जरूर निकाल देना चाहिये; साथ ही किसी तामसिक पद्धतिके अवलम्बन किन्हीं हुआ हो तो उसे भी अवश्य ही छोड़ देना चाहिये ।

तामसीको नरक-प्राप्ति

तामसिक देवता, तामसिक पूजा, तामसिक आचार सभी नरकोंमें ले जानेवाले हैं; चाहे उनसे थोड़े कालके लिये सुख मिलता हुआ-सा प्रतीत भले ही हो । देवता वस्तुतः तामसिक नहीं होते, पूजक अपनी भावनाके अनुसार उन्हें तामसिक बना लेते हैं । जो देवता अल्प सीमामें आवद्ध हों, जिनको तामसिक वस्तुएँ प्रिय हों, जो मांस-मद्य आदिसे प्रसन्न होते हों, पशु-बलि चाहते हों, जिनकी पूजामें तामसिक गंदी वस्तुओंका प्रयोग आवश्यक हो, जिनके लिये पूजा करनेवालेको तामसिक आचारकी प्रयोजनीयता प्रतीत होती हो वह देवता, उनकी पूजा और उन पूजकोंके आचार तामसी हैं और

महाशक्तिके ही है। यही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिको जब अपने अंदर छिपाये रखती है, उससे कोई क्रिया नहीं करती, तब निष्क्रिय, शुद्धतम कहलाती है। यही जब उसे विकासोन्मुख करके एकमे अनेक होनेका संकल्प करती है, तब स्वयं ही पुरुषरूपमें मानो अपनी ही प्रकृतिरूप योनिमें संकल्पद्वारा चेतनरूप बीज स्थापन करके सगुण, निराकार परमात्मा बन जाती है। इसी ही अपनी शक्तिसे गर्भाशयमें कार्यस्थापनसे होनेवाले विकारकी भाँति उस प्रकृतिमें क्रमशः सात विवृतियाँ होती हैं (महत्तत्त्व—समष्टि बुद्धि, अहंकार और सूक्ष्म पञ्चनन्मात्राएँ—मूल प्रकृतिके विकार होनेमें इन्हें विवृति कहते हैं; परंतु इनसे अन्य मोलह विकारोंकी उत्पत्ति होनेका कारण इन सातोंके समुदायको विवृति भी कहते हैं। किं अहंकारसे मन और दस (ज्ञान-कर्मरूप) इन्द्रियाँ और पञ्चनन्मात्राएँ पञ्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति होती है। (इसीलिये इन दोनोंके समुदायका नाम प्रकृति-विवृति है। मूल प्रकृतिके सात विकार, सप्ता विकाररूप प्रकृतिमें उत्पन्न मोलह विकार और स्वयं मूल-प्रकृति—ये कुल मिश्रकर चौबीस तत्त्व हैं) यों यह महाशक्ति ही अपनी प्रकृति-महित चौबीस तत्त्वोंके रूपमें यह स्थूल संसार बन जाती है और जीवरूपमें स्वयं वर्चस्वमें तत्त्वरूपमें प्रविष्ट होकर खेद खेदनी है। चेतन परमात्म-परिणी महाशक्तिके बिना जब प्रकृतिमें यह मारा कार्य करानि मय्यन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार महाशक्ति विशिष्ट निराकार बनती है और इस सृष्टिके निर्माणमें स्थूल नि-
 १४
 १५

परमधनरूप मौकी मेरामें लग जाओ । यदि पार्थिवधन पास हो तो उसरो अपना मानकर अभिमानकरो और कुसंगतिसे विण्ड छुड़कर उस धनको माताकी पूजाकी सामग्री समझकर उसे मौकी पर्यार्य पूजा—उसकी दुखी संतानको सुख पहुँचानेके कार्यमें लगाकर मौके कृपा-भाजन बनो ।

मान-बढ़ाईमें मत फँसो

पद-प्रतिष्ठा और मान-बढ़ाई तो बहुत ही हानिकर है । जो मान-बढ़ाईके मोहमें फँस गया उसके धर्म, कर्म, साधना, पुरुषार्थ 'सब भौंगके माड़ेमें' चले गये । उसने मानो परमधन परमात्म-प्रेमको विषपूर्ण स्वर्णमल्लशरूप मान-बढ़ाईके बदलेमें खो दिया । अतएव रूप, धन, पद-प्रतिष्ठा, मान-बढ़ाई आदिके लिये चिन्तित न होओ और न इनकी प्राप्ति चाहो । ये परमार्थका साधन नष्ट करनेवाले महान् दुःखदायी और नरकप्रद हैं । मौकी उपासना करके उसके बदलेमें तो इन्हें कभी माँगो ही मत । अमृतके बदले जहर पीनेके समान ऐसी मूर्खता कभी न करो । मौसे माँगो सच्चा प्रेम, मौका वात्सल्य, मौकी कृपा, मौका नित्य-आश्रय और मौकी सुखमयी गोद ! मौसे माँगकर वैराग्यशक्ति ले लो और उससे विषयासक्तिरूप वैरीको मार भागओ । पाद रक्खो, वैराग्यशक्तिमें अद्विगत सामर्थ्य है । जिन विषयोंके प्रलोभनोंमें बड़े-बड़े धीर-वीर और विद्वान् पुरुष फँस जाते हैं, वैराग्यवान् पुरुष उनकी ओर ताकता भी नहीं ।

सदाचार-शक्तिको बढ़ाओ

। प्रकार सदाचार-शक्ति और देवीसम्पद्-शक्तिको बढ़ाओ ।

शक्ति और देवीसम्पद्-शक्ति जितनी बड़ी हुई होगी, वह

उतना ही अधिक परमात्मरूपा मौँका प्रिय-यात्र होगा और उतना ही अधिक शीघ्र मौँके दर्शनका अधिकारी होगा । स्मरण रखो, मौँके विभिन्न रूप केवल कल्पना नहीं हैं, सत्य हैं और तुम्हें मौँकी कृपासे उनके साक्षात् दर्शन हो सकते हैं ।

भगवान्‌को बाँधनेकी डोरी

मौँके दर्शनका सर्वोत्तम उपाय है—दर्शनके लिये व्याकुल होना । जैसे छोटा बच्चा जब किसी वस्तुमें न मूलकर एकमात्र मौँके लिये व्याकुल होकर रोने लगता है, केवल मौँ-मौँ पुकारता है और किसी बातको सुनना ही नहीं चाहता तब मौँ दीड़ी आती है और उसके औँसू पोंछकर उसे तुरंत अपनी गोदमें छियाकर मुँह चूमने लगती है । इसी प्रकार वे परमात्मरूपा जगन्नननी मौँ काली या मौँ श्रीकृष्ण भी तुम्हारा रोना सुनकर—पुकार सुनकर तुम्हारे पास आये बिना नहीं रहेंगे, अतएव उत्कण्ठित हृदयसे व्याकुल होकर रोओ—अपने करुणक्रन्दनसे करुणामयी मौँके हृदयको हिला दो—पिघला दो । राम, कृष्ण, हरि, शङ्कर, दुर्गा, काली, तारा, राधा, सीता आदि नामोंकी निर्मल और ऊँची पुकारसे आकाशको गुँजा दो । भगवती मौँ तुम्हें जरूर दर्शन देंगी । करुणापूर्ण नामकीर्तन मौँको मुलानेका परम साधन है । समस्त मन्त्रोंमें यह नाम-मन्त्र मन्त्रराज है और इसमें कोई विधि-नियेध नहीं है, कोई भय नहीं है । हम-सरीखे बच्चोंके लिये तो उस सच्चिदानन्दमयी भगवान्‌रूपी मौँको बाँध रखनेकी. वम. छली एक एक ओर लेनेकी

मौके उपदेशोंपर ध्यान दो

मौके उपदेशोंपर ध्यान दो । उनके सारे उपदेश तुम्हारी भलाईके लिये ही हैं । देवीभागवतमें ऐसे बहुत-से उपदेश हैं । भगवती गीता ऐसे उपदेशोंका सुन्दर संग्रह है । और न हो तो, मौके ही श्रीकृष्णरूपसे उपदिष्ट भगवद्गीताको मौके उपदेशोंका खजाना समझो—उसीको आदर्श बनाओ, पथ-दर्शक बनाओ, उसीके उम्पड़ प्रकाशके सहारे मौका अनन्य आश्रय लिये हुए, मौके नामोंका रटन करते हुए मौको पुकारो—मौकी सेवा करो । गीताशक्तिमें भगवतीकी सारी शक्ति निहित है ।

धृद्धा-शक्ति

धृद्धा-शक्तिको बढ़ाओ, झूठे तर्क न करो । तर्कोंसे कभी भगवान्‌की प्राप्ति नहीं हो सकती । माता-पिताके लिये तर्क करना उनका अपमान करना है । अतएव तर्क छोड़कर मौके भक्तोंकी बाणीपर विश्वास करो और धृद्धापूर्वक मौकी सेवामें लगे रहो । इसका यह अर्थ नहीं है कि शुद्ध बुद्धि-शक्तिको निरस्तार करो । जो भगवान्‌में अभिज्ञान उगम करती है वह बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि—शुद्ध बुद्धि तो बनी है जिसमें दम्भान्माका निधन होता है और मज्जनमें मन लगता है । ऐसी शुद्ध बुद्धि शक्तिको बढ़ाओ । इस बुद्धि-शक्तिकी अभिव्यक्ति देखा सम्भवनीय है; बुद्धिके साथ ही मौरी मेवाके त्रिये धन भी चाहिये—अतएव गुरुपूर्वक माया-शक्तिका आश्रय त्रिये दूर धनोपार्जन भी करो, धनकी अभिव्यक्ति देखा सम्भवनीय है । और साथ ही शारीरिक भी निष्ठान करो, शरीरकी अभिव्यक्ति देखा सम्भवनीय है । धन और शरीरकी रक्षा और सम्भालने त्रिये धृद्धाशक्तिके

त्रिरूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकायिकी श्रद्धापूर्वक उपासना करो, परंतु इस बातको स्मरण रखो कि बुद्धि, धन और शरीरकी आवश्यकता भी केवल माताकी निष्काम सेवाके लिये ही है, सांसारिक—इस लोक और परलोकके सुखोपभोगके लिये कदापि नहीं ।

मानसिक शक्ति

मानसिक शक्तिको बढ़ाओ । तुम्हारी मानसिक शक्ति शुद्ध होकर बढ़ जायगी तो तुम इच्छामात्रसे जगत्का बड़ा उपकार कर सकोगे । शारीरिक शक्तिको बढ़ाओ, शरीर बलवान् और स्वस्थ रहेगा तो उसके द्वारा कर्म करके तुम जगत्की बड़ी सेवा कर सकोगे । इसी प्रकार बुद्धिको भी बढ़ाओ । शुद्ध प्रखर बुद्धिसे संसारकी सेवाएँ करनेमें बड़ी सुविधा होगी । इच्छा, क्रिया और ज्ञान, अर्थात् मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और बुद्धि-शक्ति तीनोंकी ही जगज्जननी माँकी सेवाके लिये आवश्यकता है । और माँसे ही यह तीनों मिल सकती हैं, परंतु इनका उपयोग केवल माँकी सेवाके लिये ही होना चाहिये । कहीं दुरुपयोग हुआ, कहीं भोग और पर-श्रीशके लिये इनका प्रयोग किया गया तो सब शक्तियोंके मूलस्रोत महाशक्तिकी ईश्वरी-शक्ति इन सारी शक्तियोंको तुरंत हरण कर लेगी ।

ईश्वरीय शक्तिकी प्रचलता

पशुबल, मानवबल, असुरबल और देवबल—ये चारों ही बल ईश्वरीय बल या शक्तिके सामने नहीं टहर सकते । महिषासुरमें विनाश पशुबल था, कौरवोंमें मानवशक्तिसी प्रचुरता थी, रावणादिने असुरबल, अपार था और इन्द्रादि देवता देवबलसे सदा बलवान् रहते हैं ।

परंतु ईश्वरीय शक्तिने चारोंको परास्त कर दिया । महिमाश्रुका साक्षात् ईश्वरीने कथ किया, कौरवोंको भगवान् श्रीकृष्णके आश्रित पाण्डवों नष्ट कर दिया, रावणका भगवान् श्रीरामने स्वयं संहार किया और भगवान् श्रीकृष्णके तेजके सामने इन्द्रको हार माननी पड़ी । इन चारोंमें पशुबल और असुरबल तो सर्वथा त्याग्य हैं । मनुष्यबल और देवबल ईश्वराश्रित होनेपर प्राच्य हैं । परमार्थ बल तो परमात्मबल है वह बल समस्त जीवोंमें छिपा हुआ है । आत्मा परमात्माका सनातन अंश है । उस आत्माको जाग्रत करो, आत्मबलका उद्‌घोषन करो । अपनेको जड़शरीर मत समझो, चेतन विपुल शक्तिमान् आत्मा समझो । पाद रक्खो, तुममें अपार शक्ति है । तुम्हारा अणु-अणु शक्तिसे भरा है । पुरुषार्थ करके उस शक्तिके मंदारका द्वार खोल लो । अपनेको हीन, पापी समझकर निराश मत होओ । शक्तिमाताकी अपार शक्ति तुममें निहित है । उस शक्तिको जगाओ, शक्तिकी उपासना करो, शक्तिकी समादर करो, शक्तिको क्रियाशील बनाओ । फिर शक्तिकी कृपासे तुम जो चाहो कर सकते हो ।

नर-नारी सभी भगवान्‌के रूप हैं

तुम नर हो या नारी हो,—भगवान् या भगवतीके रूप हो । नारी नरका अपमान न करे और नर नारीका कभी न करे । दोनोंको शुद्ध प्रेमभावसे एक-दूसरेकी वर्यार्थ उन्नति और सुखसाधनामें लगे रहना चाहिये । इसीमें दोनोंका कल्याण है । जगत्‌की सारी नारियोंमें देवी भगवतीकी भावना करो । समस्त क्रियोंको माँकी साक्षात् मूर्ति समझकर उनका आदर करो, उन्हें सुख पहुँचाओ,

उन्हें भोग्य पदार्थ न समझकर माँ दुर्गा समझो । किसी भी नारीको कभी मत सताओ । शास्त्रोंमें कुमारी-पूजाका बड़ा माहात्म्य लिखा है । लड़कीको लड़केके समान ही बड़े आदरसे पाओ, घरमें उसका भी स्तव समझो, उसे कभी दुल्हरो मत, उसका अपमान न करो ।

माँ दुर्गाका अपमान

विलाससामग्रीका सज्जबाग दिखलाकर नारीको विलासमयी बनाना, भोगकी ओर प्रवृत्त करना और पवित्र सती-धर्मसे श्रुत करना भी उसका अपमान ही है । नारीका अपमान माँ दुर्गाका अपमान है । इससे सदा सावधान रहो ।

विधवा नारीकी पूजा

विधवा नारीको तो साक्षात् दुर्गा समझकर उसका सम्मान करो । आदरपूर्वक हृदयसे उसकी पूजा करो; वह त्यागकी मूर्ति है । उसे विषयका प्रलोभन कभी मत दो, उसे मलचर्यसे डिगाओ मत, सताओ मत, दुखी मत करो; माँ विधवाके शापसे तुम्हारा सर्वनाश और उसके आशीर्वादसे तुम्हारा परम कल्याण हो सकता है ।

नारी-शक्तिसे निवेदन

नारीजातिको विलासमें मत लब्धओ, इससे नारी-शक्तिका ह्रास होगा, नारी-शक्ति उद्बोधन करो । हे नारीशक्ति ! हे माँ ! हे देवी ! तुम भी सजग रहो, विलासी पुरुषोंके वाग्जालमें मत पँसो । संयम और त्यागके अपने परम परित्र अति सुन्दर देव-भूज्य स्वरूपको कभी न छोड़ो ! इन्द्र तुमसे कौपते थे, सूर्य तुम्हारी जवानपर रुक जाते थे, इंद्रा, विष्णु, महेश तुम्हारे सामने तिथु होकर खेळते थे, राक्षस-से दुर्बृत्त

राक्षस तुमसे थरति थे । तुम साक्षात् भगवती हो । संयम और त्यागको भूलकर भी न छोड़ो । पुरुषोंके मिथ्या प्रलोभनोंमें मत फँसो । उनको सावधान कर दो । आज विवाह और कल सम्बन्धत्याग, इस पातकी आदर्शको कभी न अपनाओ । तुम्हें जो ऐसा करनेको कहते हैं वे तुम्हारा अपमान करते हैं । जीवनकी अखण्ड पवित्रताको हृदयपूर्वक सुरक्षित रखो । संसारके मिथ्या सुखोंमें कभी न मूलो । अपनी शक्तिको प्रकट करो । त्याग, प्रेम, शौर्य और वात्सल्यकी सबकी शिक्षा दो । जो तुम्हारी भक्ति करे, तुम्हें देवीके रूपमें देखे, उसके लिये लक्ष्मी और सरस्वती बनकर उसका पालन करो । और जो दुष्ट तुम्हारी ओर बुरी नजर करे, उसके लिये साक्षात् रणरङ्गिणी कर्मा और चण्डिकास्वरूप प्रकट करो, जिससे तुम्हें देखने ही वह डर जाय—उसके होश ठिकाने आ जायें ।

मैं सबका कल्याण करे

शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही गति है, शक्ति ही आश्रय है, शक्ति ही सर्वस्व है, यह समझकर परमात्मत्वा महाशक्तिको अनभ्यस्तमे आश्रय ग्रहण करो । परंतु किसी भी दमरेकी इशक्तिका अपमान कभी न करो । गरीब दुर्गम प्राणियों की अपनी शक्तिभर मन-मन-मनमें भेग कर महाशक्तिकी प्रशंसा प्राम करो । पातक्य, अनाचार, व्याभिचार, लौकिक वंचक्यार आदिकों सर्वथा त्यागकर सत्तार्क विमुक्त निश्चयन भक्ति करो । ईश्वरमें आना वन्दन मतरो । मैं ही दुर्गा भवता वन्दन करे ।

मृत्युञ्जययोग

जिस प्रकार महाभारतमें अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णने गीताका उपदेश किया था, उसी प्रकार श्रीशारङपुरीमें उद्धवजीको भी उपदेश प्रदान किया । उक्त उपदेशमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग आदि अनेक विषयोंकी भगवान्ने बड़ी ही विशद व्याख्या की है । अन्तमें योगका उपदेश हो जानेके बाद उद्धवने भगवान्से कहा—‘प्रभो ! मेरी समझसे आपकी यह योगवर्णा साधारण लोगोंके लिये दुःसाध्य है, अतएव आप कृपापूर्वक कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे सब लोग सहज ही सफल हो सकें ।’ तब भगवान्ने उद्धवको भागवतधर्म बतलाया और उसकी प्रशंसामें कहा—‘अब मैं तुम्हें मङ्गलमय धर्म बतलाता हूँ, जिसका ग्रन्थपूर्वक आचरण करनेसे मनुष्य दुर्जय मृत्युको जीत लेता है ।’ यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर भगवान्को पा जाता है । इसीलिये इसका नाम ‘मृत्युञ्जययोग’ है । भगवान्ने कहा—

मनके द्वारा निरन्तर मेरा विचार और चित्तके द्वारा निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे आत्मा और मनका मेरे ही धर्ममें अनुराग हो जाता है । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि शनैः-शनैः मेरा स्मरण बढ़ाता हुआ ही सब कर्मोंको मेरे लिये ही करे । जहाँ मेरे भक्त साधुजन रहते हों, उन पवित्र स्थानोंमें रहे और देवता, अमुर तथा मनुष्योंमेंसे जो मेरे अनन्य भक्त हो चुके हैं, उनके आचरणोंका अनुकरण करे । अलग या सबके साथ मिलकर प्रचलित पर्य, यात्रा आदिमें महोत्सव करे । यथाशक्ति छट-बाटसे गान, वाद्य, कीर्तन आदि करे-कराये । निर्मल-चित्त होकर सब प्राणियोंमें और अपने-आपमें बाहर-भीतर सब जगह आकाशके समान सर्वत्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे । इस प्रकार ज्ञानदृष्टिसे जो सब प्राणियोंको मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगरी, दयालु और क्रूर—सबमें समान दृष्टि रखता है वही मेरे मनसे पण्डित है । बारंबार बहुत दिनोंतक सब प्राणियोंमें मेरी भावना करनेसे मनुष्यके चित्तसे स्वर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं । अपनी दिहृणी उड़ानेवाले घरके लोगोंको, मैं उत्तम हूँ, यह नीच है—इस प्रकारकी देहदृष्टिको और लोकलजको छोड़कर कुत्ते, चाण्डाल, गी और गधेतकको पृथ्वीपर गिरकर भगवद्भावसे साक्षात् प्रणाम करे ।

जबतक सब प्राणियोंमें मेरा स्वरूप न दीखे, तबतक उक्त प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके व्यवहारोंद्वारा मेरी उपासना करता

रहे। इस तरह सर्वत्र परमात्मबुद्धि करनेसे उसे सब कुछ ब्रह्ममय देखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर जब समस्त संशयोंका सर्वथा नाश हो जाय, तब उसे कर्मोंसे उपराम हो जाना चाहिये। अथवा वह उपराम हो जाता है। उद्धव ! मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे और चेष्टाओंसे सब प्राणियोंमें मुक्तको देखना ही मेरे मतमें सब प्रकारकी मेरी प्राप्तिके साधनोंमें सर्वोत्तम साधन है। उद्धव ! एक बार निश्चयपूर्वक आरम्भ करनेके बाद फिर मेरा यह निष्काम धर्म किसी प्रकारकी विघ्न-बाधाओंसे अणुमात्र भी ध्वंस नहीं होता; क्योंकि निर्गुण होनेके कारण मैंने ही इसको पूर्णरूपसे निश्चित किया है। हे संत ! मय, शोक आदि कारणोंसे भागने, चिह्छाने आदि व्यर्थके प्रयासोंको भी यदि निष्काम बुद्धिसे पूरा परमात्माके अर्पण कर दे तो वह भी परम धर्म हो जाता है। इस असत् और विनाशी मनुष्यशरीरके द्वारा इसी जन्ममें मुझ सत्य और अमर परमात्माको प्राप्त कर लेनेमें ही बुद्धिमानोंकी बुद्धिमानी और चतुरोंकी चतुराई है।

एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् ।

यत् सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २१ । २२)

अतएव जो मनुष्य भगवान्की प्राप्तिके लिये कोई यत्न न करके केवल विषयभोगोंमें ही लगे हुए हैं, वे श्रीभगवान्के मतमें न तो बुद्धिमान हैं और न चतुर हैं।

युगल सरकारकी उपासना और ध्यान

यस्मिन्नेन्दुरुचिर्ब्रह्म ध्येयं ग्रन्थादिभिः सुरैः ।
गुणत्रयमतीतं तं धन्दे वृन्दायनेश्वरम् ॥

एक सज्जनने बहुतसे प्रश्न लिख भेजे हैं और बड़े-आग्रहके साथ अपने प्रश्नोंके उत्तर देनेकी आज्ञा की है । उनके आज्ञानुसार प्रश्नोंको सिलसिलेवार जँचाकर उनका उत्तर लिखनेका प्रयत्न किया जाता है । उत्तरमें जो कुछ लिखा जायगा, उसका आधार शास्त्र और संतवाक्य हैं । उत्तर यथार्थ ही होगा इस बातका कोई दावा नहीं है । हाँ, इस बहाने मगधसम्बन्धी विचारोंमें कुछ समय लगेगा यही सोचकर उत्तर लिखनेका प्रयास किया जाता है ।

भगवान्का रूप

३४—भगवान्के अनेक रूप बतलाये जाने हैं, उनमें क्या कोई न्यूनाधिकता है, है तो क्यों और कैसी ? माधकको किस रूपकी उपासना करनी चाहिये ?

उत्तर—एक ही भगवान् अनंक नाम-रूपोंमें पूजित होते हैं, इसलिये उनमें न्यूनाधिकताकी या छोटे-बड़ेकी किसी कल्पनाको कोई स्थान नहीं है । ब्रह्म, शिव, विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि सब उन्ही एक भगवान्के दिव्य नाम-रूप हैं । लीलाकी दृष्टिसे न्यूनाधिकताकी कल्पना हो सकती है, जैसे एक ही मनुष्य भिन्न-भिन्न समय, भिन्न-भिन्न कारणोंमें लगा हुआ भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जा सकता है, जैसे एक ही मनुष्य लौकिक सम्बन्धके कारण किसीका पिता, किसीका पति, किसीका पुत्र, किसीका मित्र, किसीका गुरु, किसीका शिष्य कहलाता है, और इस प्रकार उसमें छोटे-बड़ेकी कल्पना होती है, ऐसे ही लीलामय भगवान् भी विभिन्न लीलाओंके कारण विभिन्न रूपोंमें अपनेको प्रकट करते हैं और लीलाको न समझने-वाले व्यक्ति मोहसे, और लीलाके सच्ची भगवान्के अनुचरण लीलासे उनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना करते हैं । वास्तवमें भगवान् एक हैं और वे सब समय सब लीलाओंमें सब ओरसे पूर्णतम हैं, इसलिये जो साधक जिस रूपकी उपासना करता है, उसे उसी रूपकी उपासना करनी चाहिये, और यह मानना चाहिये कि हमारे ही उपास्यदेव समस्त ब्रह्माण्डोंमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें पूजित होने हैं । शिवका उपासक

यह समझे कि हमारे मोलनाथ शिव ही राम, कृष्ण आदिके रूपमें प्रकट हैं और राम, कृष्णके उपासक यह मानें कि हमारे राम या कृष्ण ही शिव, शक्ति आदिके रूपमें लोगोंके द्वारा पूजित होते हैं । इस प्रकार किसी भी रूपकी उपासनाका विरोध न करके अपने उपास्य इष्टकी उपासना अनन्यमात्रसे करनी चाहिये । और उसीको सर्वेश्वर, सर्वलोकमहेश्वर, सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सर्वतश्चक्षु, सच्चिदानन्दधन एकमात्र प्रभु मानना चाहिये ।

निराकार और साकारके उपासककी गति

प्रश्न—क्या निराकार और साकारके उपासक दोनों एक ही गति-को प्राप्त होते हैं ?

उत्तर—अवश्य ही तत्त्वतः परमात्मा एक होनेसे एक ही गतिको प्राप्त होते हैं । जीवात्मी दृष्टिसे लीला-जगत्में अन्तर माना जाता है और यह रहता भी है, परंतु तावदृष्टिसे वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है ।

शक्तिसहित उपासना

प्रश्न—कुछ लोग कहते हैं कि भगवान्की उपासना उनकी शक्तिसहित करनी चाहिये और कुछ लोग कहते हैं कि अकेले भगवान्की ही उपासना करनी चाहिये । इन दोनोंमें कौन-सी बात ठीक है ?

उत्तर—भगवान् और भगवान्की शक्ति दो अलग-अलग वस्तु नहीं हैं । जैसे अग्नि और उमरी दाहिका शक्ति एक ही वस्तु है, इसी प्रकार भगवान् और उनकी शक्ति है । दाहिका शक्ति है इसीलिए वह अग्नि है, नहीं तो उमका भक्त अग्नि ही नहीं रहता, और अग्नि न हो तो दाहिका शक्तिका कोई आशय नहीं रहता । अतएव दोनों

मिलकर ही एक अग्नि बना है या अग्निके ही ये दो नाम हैं, इसी प्रकार भगवान् और भगवान्की शक्ति सर्वथा अभिन्न है, इनमे भेद मानना ही पाप है। इस दृष्टिसे जो भगवान्की उपासना करता है वह उनकी शक्तिकी उपासना करता ही है और जो शक्तिकी उपासक है, वह भगवान्की उपासना करनेको बाध्य है, अतएव एककी उपासनामें ही दोनोंकी उपासना आप ही हो जानी है, परंतु उपासक यदि चाहें तो विग्रहके रूपमें दोनोंकी अलग-अलग मूर्तियोंमें भी उपासना कर सकते हैं। इतना याद रखना चाहिये कि लक्ष्मी-नारायण, गौरी-शंकर, राधा-कृष्ण, सीता-राम आदि सब एक ही हैं, इनमें अपनी-अपनी रुचि और भावनाके अनुसार किसी भी युगल रूपकी उपासना हो सकती है। यहाँ इतना जरूर कह देना चाहिये कि युगल रूपकी उपासना विशेष अधिकारीको ही करनी चाहिये। नहीं तो, उसमें अनर्थ होनेका डर है। जगज्जननी लक्ष्मी, उमा, राधा या सीताके स्वरूपमें कहीं पापभावना हो गयी तो सारी उपासना नष्ट होकर उल्टा विपरीत फल हो सकता है, और जो लोग वैराग्यवान् नहीं हैं, उनके द्वारा स्त्रीरूपकी उपासनामें मनमें विकार होनेका डर है ही; क्योंकि ऐसे लोग भगवान्की दिव्य स्वरूपाशक्तिके तत्त्वको न जानकर अपने अज्ञानसे इन्हें प्राकृत स्त्री ही समझ लेते हैं और प्राकृत स्त्रीरूपका आरोप करके विषयासक्तिके कारण विकारके वश हो जाते हैं। भगवान्की रासलीला देखनेवाले एक मनुष्यने तथा श्रीराधाजीका ज्ञान करनेवाले एक दूसरे मित्रने अपनी ऐसी दुर्घटनाएँ सुनायी थी, जिसे यह पता चलता है कि दिव्य अनन्तसौन्दर्यसुधानयी इन स्वरूपा-

शक्तियोंके साथ भगवान्की उपासना करनेवाले सच्चे अधिकारी बिले ही होते हैं । अन्य साधारण श्रेणीके साधकोंको भगवान्की अकेले ही पुरुषरूपमें उपासना करनी चाहिये ।

प्रश्न—श्रीराधा, सीता, उमा आदि भगवान्की स्वरूपाशक्तियोंकी उपासनाके अधिकारीमें कौन-कौन-सी बाने होनी चाहिये ?

उत्तर—सबसे पहली बात तो यही है कि उसे कामविजयी होना चाहिये । कर्मी पुरुष दिव्य स्वरूपाशक्तियोंकी उपासनाका अधिकारी कदापि नहीं है । इसके सिवा अन्यान्य आवश्यक बातें दूसरे प्रश्नोंके उत्तरमें आगे आ सकती हैं ।

प्रश्न—मैं यह तो नहीं कहता कि मुझे वैराग्य प्राप्त है, परंतु इतना अवश्य है कि भगवत्कृपासे विषयोंकी ओर मेरा चित्त बहुत कम जाता है । मैं समझता हूँ कि भगवान् ही मेरी रक्षा करते हैं, मुझे श्रीराधा-कृष्णका स्वरूप अत्यन्त प्रिय है । मैं वह्निश्चित इन पुण्य सरकारकी उपासना करता हूँ और इसीमें अपना जीवन बिता देना चाहता हूँ । कृपया बतलाइये किन साधनोंसे और किस भावसे उपासना करनेपर मैं पूर्ण सच्चिदानन्दधन परमात्मा श्रीराधा-कृष्णके दर्शन और उनके दुर्लभ प्रेमको प्राप्त कर सकता हूँ । मैंने सुना है इस उपासनामें द्वादश सिद्धि, पञ्चप्रकार पूजा, न्यास, प्रपत्ति, शरणागति, आत्म-समर्पण आदि विभिन्न साधनोंकी आवश्यकता होती है, इन साधनोंके रूप में बतलाइये ।

उत्तर—आपका चित्त भगवत्कृपासे विषयोंकी ओर बहुत कम जाता है, यह बड़े ही आनन्दका विषय है । भगवान्की कृपाके

कलसे असम्भव भी सम्भव हो सकता है । भगवत्कृपाकी शक्ति अनन्त है, परंतु सदा सावधान रहना चाहिये । कहीं भगवत्कृपाके आश्रयकी विस्मृति न हो जाय, अभिमान न पैदा हो जाय । विषयोंमें बहुत बड़ा प्रलोभन होता है । कई बार तो ऐसा धोखा हो जाता है कि मनुष्य भगवान्‌के नामपर विषयोंका सेवन करता रहता है । शृङ्गार, भोग, उत्सव, कीर्तन आदिकी शोभा और महत्ता इसीलिये भक्तके मनमें होनी चाहिये कि वे भगवान्‌में सम्बन्ध रखते हैं । भगवान्‌से ही शृङ्गारकी शोभा है, भगवान्‌का प्रसाद होनेसे ही भोगमें परम स्वाद है, भगवान्‌की स्मृति करानेवाला होनेके कारण ही उत्सव कर्तव्य है और भगवान्‌का नाम-गुणगान होनेके कारण ही कीर्तन भक्तका परम आदरणीय साधन है । यदि भगवान्‌को भुलाकर केवल शृङ्गारकी शोभामें, भोगके स्वादमें, उत्सवकी चहल-पहलमें और संगीतकी ध्वनिमें ही आकर्षण है तो वह विषयसेवन ही है । अतः ही भगवान्‌से सम्पर्क हो जानेके कारण किसी अश्वमे वह भी है शुभ ही । भगवान्‌ धीराधा-कृष्णके दिव्य स्वरूपको समझकर ही उनकी उपासना करनी चाहिये, उन्हें विषयलोलुप इन्द्रियासक्त भोग-कामी आशिरु-मागूकी तरह मानकर ही नहीं । ऐसा न होगा तो पतन ही होगा । भगवान्‌ धीराधाकृष्णके स्वरूपका विशिष्ट दिग्दर्शन आगे चलकर आपके दूसरे प्रश्नके उत्तरमें बताया जायगा । इसके पहले आप द्वारा शुद्धि, पञ्चप्रकार पूजा, न्यास, प्रवृत्ति, शरणागति और आत्मसमर्पणकी संक्षेपमें समझ लें और दूसरे मुख्य साधनों तथा भावोंकी भी कुछ जान लें ।

द्वादश शुद्धि

द्वादश शुद्धि दो प्रकारकी है । जिनमें एक प्रकार है—चार मनकी, चार वाणीकी और चार शरीरकी । १—विशुद्ध और अनन्य प्रेम, २—श्रद्धापूर्वक भगवच्चिन्तन, ३—चित्तकी प्रसन्नता और ४—प्राणिमात्रकी हितकामना—ये चार मनकी शुद्धि हैं । १—भगवन्नाम-गुणका कीर्तन करना, २—सत्य बोलना, ३—हितकर बात कहना और ४—मीठे शब्दोंमें बोलना—ये चार वाणीकी शुद्धि हैं । एवं १—दूसरोंकी सेवा करना, २—हाथोंसे सात्विक दान करना, ३—शरीर-के आरामको छोड़कर तप करना और ४—मक्षचर्यका पालन करना—ये शरीरकी शुद्धि हैं । यों त्रिविध बारह प्रकारकी शुद्धि है ।

द्वादश शुद्धिको दूसरा प्रकार है—

गृहोपलेपनं चैव तथानुगमनं हरेः ।
 भक्त्या प्रदक्षिणं चैव पादयोः शोचनं पुनः ॥
 पूजार्थं पञ्चपुष्पाणां भक्त्यैवोच्चयनं हरेः ।
 करयोः सर्वशुद्धीनामियं शुद्धिर्विशिष्यते ॥
 तन्नामकीर्तनं चैव गुणानामपि कीर्तनम् ।
 भक्त्या धीकृष्णदेवस्य यच्चतः शुद्धिरिष्यते ॥
 तत्क्रथाथवर्णं चैव तस्योत्सवनिरीक्षणम् ।
 धोत्रयोर्नेत्रयोश्चैव शुद्धिः सम्यगिहोच्यते ॥
 पादोदकं च निर्माल्यमालानामपि धारणम् ।
 उच्यते शिरसः शुद्धिः प्रणतस्य हरेः पुरः ॥

आध्यायं तस्य पुष्पादेर्निर्मात्यस्य तथा प्रिये ।

विशुद्धिः स्यादन्तरस्य प्राणस्यापि विधीयते ॥

पत्रपुष्पादिकं यच्च कृष्णपादयुगार्पितम् ।

तदेकं पावनं लोके तद्धि सर्वं विशोधयेत् ॥

भगवान् श्रीहरिके मन्दिरमे जाकर उसके ओंगन लीपनसे, मूर्तिके पीछे-पीछे चलनेसे और भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा करनेसे दोनों चरणोंकी शुद्धि होती है । भक्तिसहित भगवान्की पूजाके लिये पुष्पादिका चयन करनेसे दोनों हाथ शुद्ध होते हैं, सब शुद्धियोंमे यह शुद्धि विशेष है । भक्तिपूर्वक परमदेव श्रीकृष्णके नाम और गुणोंका कीर्तन करनेसे वाणीकी शुद्धि होती है । श्रीहरिकी कथा सुननेसे कानोंकी और उनके उत्सव देखनेसे नेत्रोंकी भलीभाँति शुद्धि होती है । सिर झुकाकर भगवान्का चरणोदक लेनेसे और उनकी निर्मास्य माला धारण करनेसे मस्तककी शुद्धि होती है । भगवान्के निर्मास्य पुष्पादिके सूँघनेसे ही अन्तःकरण और प्राणोंकी शुद्धि होती है । सारांश यह कि श्रीकृष्णके चरणयुगलपर चढ़ी हुई पत्रपुष्पादि कोई भी वस्तु सक्को पवित्र करनेवाली होती है । यह द्वादश शुद्धिका दूसरा प्रकार है । दोनों ही प्रकारोंसे शुद्ध होना आवश्यक है ।

पञ्चप्रकार पूजा

पञ्चप्रकार पूजाके भी दो प्रकार हैं—

प्रथम यह है—

मनमे भगवान्का चिन्तन करना, वाणीसे भगवान्के गुण गाना, हाथोंमे भगवान्की पूजा करना, मस्तकसे भगवान्को प्रणाम करना और अपना सर्वस्व भगवान्के निवेदन कर देना ।

दूसरा प्रकार यह है—

इसमें अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्या—ये
पाँच प्रकार माने गये हैं—

नत्थाभिगमनं नाम देवतास्थानमार्जनम् ।
उपलेपं च निर्माल्यदूरीकरणमेव च ॥
उपादानं नामगन्धपुष्पादिचयनं तथा ।
योगो नाम स्वदेयस्य स्वात्मनैयात्मभाषना ॥
स्वाध्यायो नाममन्त्रार्थसंग्रहानुपूर्वको जपः ।
मूलस्तोत्रादिपाठश्च हरेः संकीर्तनं तथा ॥
नत्थादिशास्त्राभ्यासश्च स्वाध्यायः परिकीर्तितः ।
इज्या नाम न्यदेयस्य पूजनं च यथार्थतः ॥

अपने इष्टदेवके स्थान साफ करने और उसे लीपने और इष्ट-
विग्रहके निर्माल्य उतारनेका नाम अभिगमन है । गन्ध-पुष्पादिके चयनका
नाम उपादान और इष्टदेवके साथ अपने आत्माको एक कर देनेकी
भावनाका नाम योग है । मन्त्रके अर्थका ध्यान करते हुए जप करने,
मूल-स्तोत्रादिके पाठ, हरिनाममंकीर्तन और तत्परिचर्या करनेवाले
शस्त्रोंके अभ्यासको स्वाध्याय कहते हैं, एवं अपने इष्टदेवकी यथार्थ
रूपसे पूजा करना ही इज्या है ।

न्यास

भगवान्‌के चरणकमल ही मेरे एकमात्र जीवनाधार, रक्षक,
शान्ति और महाशक्त हैं । ऐसा हृदय विद्याम करके अन्य सब आश्रयोंके
... न्यास करते हैं ।

प्रपत्ति

मैं एकमात्र भगवान्‌के श्रीचरणोंका ही गुलाम हूँ । श्रीचरणोंकी कृपाते जो कुछ हो रहा है और होगा उसीमे मेरा परम कन्याण है । श्रीचरण ही मेरे एकमात्र अवलम्बन हैं । दृढ़ श्रद्धाके साथ किये हुए ऐसे निश्चित संकल्पका नाम प्रपत्ति है ।

शरणागति

‘अपना भला किस बातमें है, इस बातको न जाननेवाला मैं दुःखपीडित अज्ञानी जीव आपके (प्रभुके) श्रीचरणोंके शरण हूँ, आपके चरणोंकी शरणमें ही मेरा परम कन्याण है । मैं कहीं भी, किसी भी दशामें रहूँ, सदा आपके श्रीचरणोंकी शरण मुझे प्राप्त रहे ।’ इस निश्चयके साथ भगवान्‌के प्रत्येक विधानमें आनन्द मानना, भगवान्‌के परममङ्गलमय नामका चिन्तन निरन्तर करते रहना, भगवान्‌की हरिके अनुकूल आचरण करना और भगवान्‌के भरोमेपर अपनेको छोड़कर उनसे किसी भी अवस्थामें कुछ भी न माँगना, भगवान्‌को परम पिता, परम पति, परम गति, परम धाम, परम सुख मानकर उनके चरणोंपर सदाके लिये लुट पड़ना शरणागति है ।

आत्मसमर्पण

मैं भगवान्‌का हूँ, मेरा सब कुछ भगवान्‌का है, मेरा (मैं) भी मेरा नहीं, उन्हींका है, इस अपनी वस्तुको वे चाहें जैसे उपयोग करें, चाहे जैसे भोगें, चाहे सो करें;—इस भावसे अपनेको भगवान्‌के मे निवेदन कर देना आत्मसमर्पण कहलाना है ।

वस्तुतः न्यास, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मसमर्पण एक ही साधनकी उत्तरोत्तर किसिम स्थिति हैं । पूर्ण आत्मसमर्पण तो मनुष्य

कर नहीं सकता । इसकी तो वह तैयारी मात्र करता है । फिर भगवान् उसे स्वयं उसी प्रकार खींच लेने हैं, जैसे निष्कालिस लोहेको चुम्बक खींच लेता है ।

प्रश्न—'न्यास' शब्दमें क्या अङ्गन्यास और करन्यास नहीं लिया जा सकता है ?

उत्तर—क्यों नहीं ! मन्त्रमें तो अङ्गन्यास और करन्यासके बिना काम ही नहीं चलता । हाँ, भक्ति-साधनामें न्यासका अर्थ अङ्गन्यास करन्यास नहीं किया जाता । अङ्गन्यास-करन्यासके सम्बन्धमें मन्त्र-सम्बन्धी प्रश्नके उत्तरमें कुछ कहा जायगा । अब युगल सरकार श्री-राधाकृष्णके दर्शन और उनके दुर्लभ प्रेमकी प्राप्तिके कुछ मुख्य साधनों और भावोंके सम्बन्धमें कुछ देवना हैं ।

मुख्य साधन और भाव

दम्भ, द्वेष, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और विषासक्तिके त्यागमें ही इस प्रेममार्गकी साधना आगम्भ होनी है । जिन पुरुषोंमें दम्भादि छः दोष हैं और जो विषयोंमें आसक्त हैं अर्थात् जिनका मन सुन्दर रूप, यक्षिणी स्वादिष्ट पदार्थ, मनोहर गन्ध, कोमल स्पर्श और सुरीले गायनर गीता गठना है, वे इस मार्गपर नहीं चल सकते । त्याग-विरागि मङ्गल ही इस प्रेममार्गके पथिक हो सकते हैं; क्योंकि इस उपासनामें दिव्य प्रेममार्गमें प्रवेश करना पड़ता है और कहीं बिना गेरी-भाक्की प्रेम नित्य किमीमा प्रवेश हो नहीं सकता । एवं गेरी-भावकी प्राप्ति विषयमय पुरुषको कदापि होना सम्भव नहीं । जो विषय-मोह में है और अपनेको योग-भक्तिके प्रेमी मनाने

हैं, वे या तो स्वयं धोखेमें हैं अथवा ज्ञान या अनज्ञानमें जगत्को धोखा देना चाहते हैं । उपर्युक्त छः दोषोंमें बचकर और विषयमक्तिको त्यागकर निम्नलिखित रूपमें मुख्य साधना करनी चाहिये ।

१—अपनेको श्रीराधिकार्जीकी अनुचरियोंमें एक तुच्छ अनुचरी मानना ।

२—श्रीराधाजीकी सेविकाओंकी सेवामें ही अपना परम कल्याण समझना ।

३—सदा यही भावना करते रहना कि मैं भगवान्की प्रियतमा श्रीराधिकार्जीकी दासियोंकी दासी बना रहूँ और श्रीराधाकृष्णके मिलन-साधनके लिये विशेष रूपसे पता कर सकूँ ।

यह बहुत ही रहस्यका विषय है । इसलिये इस विषयपर विशेषरूपसे लिखना अनुचित है । हरेकको इस ओर आकर्षित नहीं होना चाहिये । इस मार्गपर पैर रखना आगपर खेलना है । जो बिना इसका रहस्य समझे इस पथमें प्रवेश करना चाहता है वह पतित हो जाता है । जिसके हृदयमें तनिक-सा काम-विकार हो, उसे इस मार्गसे बरकर सदा अलग ही रहना चाहिये । अवश्य ही जो अधिकारी साधक हैं, उन्हें इस मार्गमें जो अतुल दिव्य आनन्द है, उसकी प्राप्ति होती है । श्रीराधिकार्जीकी सेविकाओंकी सेवामें सफल होनेपर स्वयं श्रीराधिकार्जीकी सेवाका अधिकार मिलता है, और श्रीराधिकार्जीकी सेवा ही युगलस्वरूपकी कृपा प्राप्त करनेका प्रधान उपाय है । जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें युगलस्वरूपकी प्राप्ति बहुत ही कठिन है । भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं देवदेव शङ्करमें कहा है—

यो मामेव प्रपन्नश्च मत्प्रियां न महेश्वर ।
न कदापि न चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम् ॥
तस्मान्मर्त्यक्यान्नेन मत्प्रियां शरणं व्रजेत् ।
माधित्य मत्प्रियां यद् मां वशीकृतुमर्हसि ॥
इदं रहस्यं परमं मया ते परिकीर्तितम् ।
श्रवण्येन नमो ह्येव गोपनीयं प्रयत्नतः ॥

हे महेश्वर ! (युगल स्वरूपकी कृपा चाहनेवाला) जो पुरुष मेरी शरण होता है परंतु मेरी प्रिया श्रीराभिकाजीकी शरण नहीं होता, वह मुझको (युगल स्वरूपमें) यस्तुतः नहीं प्राप्त होता, यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ । अतएव पूरे प्रयत्नसे मेरी प्रिया (श्रीराभिकाजी) की शरण ग्रहण करो । मेरी प्रियाका आश्रय ग्रहण करनेवाला मुझे अपने वशमें कर लेता है । मैंने आपसे यह परम रहस्यकी बात कही, आप भी इसे जतनसे गुप्त ही रखियेगा ।

युगल स्वरूपकी उपासनाका विषय कितना रहस्यमय है, यह उपर्युक्त भगवद्बचनोंसे सिद्ध है । मुख्य उपासना तो यही है ।

इसके अतिरिक्त इस उपासनासे गौणरूपसे कायिक, वाक्विक और मानस—तीन प्रकारके व्रत भी किये जाते हैं । इन व्रतोंसे मुख्य उपासनाके दर्जेतक पहुँचनेमें बड़ी सहायता मिलती है । देवर्षि नारदने भक्त अम्बरिषसे कहा है—

एकमुक्तं तथा नक्तमुपवासमयाचितम् ।
इत्येवं कायिकं पुंसां व्रतमुक्तं नरोत्तर ॥

वेदम्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम् ।
 भयैशुन्यमिदं राजन् वाचिकं व्रतमुच्यते ॥
 मदिता सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमऋत्यता ।
 एतानि मानसान्ध्यादुर्यतानि हरितुष्टये ॥

दिनभरमें एक बार अपने आप जो कुछ मिल जाय सो खा लें।
 तसो उपवास करना । राजन् ! यह वाचिक व्रत कह्यता
 क्या अध्ययन, भगवान्‌के नामगुणोंका कीर्तन, सत्यभाषण और
 । निन्दा या चुफ्डी न करना—वाचिक व्रत कहा जाता है ।
 हिंसा, सत्य, किसीकी वस्तुपर मन न चढ़ाना, मनसे भी
 का पाटन करना और काफ़ न करना—मानस व्रत
 है ।

उके सिवा भगवान्‌की उपासनमें अनन्य भावका होना परम
 : है । वस, प्रेमी साधक केवल एक भगवत्प्रेमके ही चाहें
 : भी प्रेममय भगवान्‌से ही चाहें । गोस्वामी तुलसीदासजी
 : कहा है—

। बिनही रघुवीर गुमाई ।

र भास-विश्वास-भरोसी, इतो जीव-जड़ताई ॥

। न मुगति मुमति संपति कसु रिधि-सिधि विपुल बहाई ।

। रहित अनुराग राम-वद बहु अनुदिन अधिकाई ॥

। दिन-र-दिन केवल अहेतुक प्रेम ही बढ़ता रहे । मोक्ष,
 र्य, ऋद्धि, सिद्धि या महान् कीर्ति कुछ भी नहीं चाहिये ।
 प्रेमकी भाँख भी भगवान् ही दें । दूसरेकी या दूसरी आशा
 या दूसरेपर या दूसरा विश्वास-भरोसा करना तो हृदयकी

जड़ता है । इस जड़ताको समर्थ बीर श्रीधुनायजी हर लें, वस यही विनती है ।

पार्वतीजी तो यहाँतक कहती हैं—

भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते ।

तावत् प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥

जबतक भोग या मोक्षकी पिशाची इच्छा हृदयमें वर्तमान है, तबतक यहाँ प्रेममन्दिरका उदय कैसे हो सकता है ?

वास्तवमें यह विषय बहुत ही रहस्यमय है । अधिकारी पुरुषको श्रीराधाकृष्णतत्त्वके ज्ञाता किसी प्रेमप्राप्त सद्गुरुकी सेवामें रहकर इस विषयको जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

सद्गुरु

प्रश्न—ऐसे सद्गुरुके क्या लक्षण हैं ? और उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

उत्तर—कान कैंवने और द्रव्यदिकी आशा रखनेवाले गुरु तो संसारमें बहुत मिलते हैं, परंतु सद्गुरु—वास करके प्रेममार्गके गुरु तो कोई मिले ही मिलते हैं । ऐसे सद्गुरुमें निम्नलिखित गुणोंका होना तो अत्यंत आवश्यक है ।

शान्तो विमर्शरः कृष्ण भक्तोऽमन्यप्रयोजनः ।

भक्त्यनापन्नो धीमान् कामकोपविशर्जितः ॥

धीशृङ्गारसमन्वितः कृष्णमन्त्रविशं वरः ।

कृष्णमन्त्राधरो निम्बं लोमहीनः सदा शुचिः ॥

मदमैरासकी । निम्बं मन्त्राधारनिर्वाहकः ।

सम्प्रशर्षा हृत्पात्रो विद्यायी गुरुदयते ॥

गुरु उन्हें कहते हैं जो शान्त हों, किसीसे डाह न करने हो, श्रीकृष्णके भक्त हों, श्रीकृष्णके सिवा जिनको दूसरा कोई प्रयोजन न हो, श्रीकृष्ण ही जिनका अनन्य साधन हो, जो बुद्धिमान हों, काम और क्रोध जिनमें बिल्कुल ही न हो, जो श्रीकृष्णरसतत्त्वके जाननेवाले हो, श्रीकृष्णके मन्त्रज्ञाताओंमें श्रेष्ठ हों, जो सदा श्रीकृष्णके मन्त्रका ही आश्रय रखने हों, लोभसे सर्वथा रहित हों, अंदर और बाहरसे—मनमें और व्यवहारमें पवित्र हों, सच्चे धर्मका उपदेश करनेवाले हों, सदाचारके नियोजक हों, श्रीराधाकृष्णतत्त्वके जाननेवाले सम्प्रदायमें हों, जिनका हृदय कृपासे पूर्ण हो और जो भोग-मोक्ष दोनोंमें ही राग न रखते हों ।

ऐसे ही सद्गुरुकी शरणमें जाकर अधिकारी शिष्यों को श्रीकृष्ण-मन्त्रकी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये ।

अधिकारी शिष्य

प्रश्न—अधिकारी शिष्यके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—ब्रह्ममार्गके अधिकारी शिष्यमें पहला आवश्यक गुण तो भगवान्‌में सहज भक्ति है । श्रीकृष्णमें जिनकी भक्ति नहीं है, वे अन्य सब गुणोंसे विभूषित होनेपर भी अधिकारी नहीं हैं—

भगवाधिकारी न भवेत् कृष्णभक्तिविवर्जितः ।

भक्तिके साथ ही कृतज्ञता, निर्भिमानता, विनय, सरलता, प्रसा आदि गुणोंका होना भी आवश्यक है । दम्भी, लोभो या कामी, मोदीको गुरु यह विषय न बतावे । शास्त्रमें कहा है—

ध्रीकृष्णेऽनन्यभक्ताय दम्भलोभविषयिणे ।
कामक्रोधविमुक्ताय द्वेषमेतन् प्रयत्नतः ॥

जो श्रीकृष्णअनन्य भक्त हो और दम्भ, लोभ, काम और क्रोधसे रहित हो उसी पुरुषमें यह नियम बतलाना चाहिये । परंतु ऐसे अधिकारीको भी सात्वत उसकी परीक्षा करनेके बाद ही बतलाना उचित है—

मानुभूषुं प्रति श्रुत्वाभासंयत्सरसेधिनम् ।

अधिकारी शिष्यके कर्तव्य

प्रश्न—अधिकारी शिष्यको मन्त्रदीक्षा ग्रहण करनेके बाद क्या करना चाहिये ?

उत्तर—मुख्य साधना तो ऊपर बतलायी ही जा चुकी है । परंतु अधिकारी शिष्यका कर्तव्य बतलाते हुए भगवान् शङ्करने कई बातें और बतलायी हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं—

मन्त्रदीक्षा प्राप्त होनेपर बुद्धिमान् शिष्य भक्तिपूर्वक गुरु महाराजकी सेवा करते हुए निरन्तर इष्टदेवके भजनमें लगे रहें । दूसरों को कोई दुःख न दें, किसीको भी कटु शब्द न कहें, इस लोक और परलोककी सारी चिन्ताओंको छोड़ दें । इस लोकमें पूर्वकर्मके अनुसार फल मिलेगा और परलोकमें भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं मन्त्र छें करेंगे, ऐसा सोचकर निश्चिन्त हो जायें और श्रीकृष्णकी पूजामें लगे रहें । परंतु पूजामें यह भाव कभी मनमें न आने दें कि मेरे इस लोक और परलोककी मलाईके लिये मैं पूजा करता हूँ । भगवान्‌के पूजनको विषय-सुखका साधन कभी न बनावें । और—

सुचिरं प्रोदिते कान्ते यथा पतिपरायणा ।
 प्रियानुरागिणी दीना तस्य सङ्गैककाङ्क्षिणी ।
 तद्गुणान् भावयेदित्यं गायत्यभिभृजोति च ।
 श्रीकृष्णगुणलीलादेः स्मरणादि तथाचरेत् ॥

‘बहुत समझसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई एकमात्र उसीके सङ्गकी अ करती हुई दीन होकर सदा-सर्वदा पतिके गुणोंका स्मरण कर पतिके गुणोंको गाती और सुनती है, इसी प्रकार अधिकारी के एकमात्र श्रीकृष्णमें आसक्त होकर उनके गुणों और लीलाओंको गाना और स्मरण करना चाहिये ।’

पतिपरायणा साध्वी पत्नी जैसे अपने सर्वस्वको पतिके अ पतिकी ही परम गति मानकर प्रतिभूषण बिना विराम शरीर-मन में पतिकी सेवामें लगी रहती है और इसीमें परमानन्दका करती है, इसी प्रकार अधिकारी शिष्यको श्रीकृष्णकी सेवामें प्र निरन्तर लगे रहना और इसीमें परमानन्दका अनुभव करना च एकमात्र श्रीकृष्णके ही अनन्यशरण होना चाहिये । दूसरा उसके लिये साध्य या साधन नहीं होना चाहिये । दूसरे देव तो इष्टमात्रसे पूजना चाहिये और न किसी अन्य देवकी निन्दा चाहिये । उसे अपने इष्टको छोड़कर दूसरेको स्मरण करने ‘अवसर’ क्यों मिले ? दूसरेका भूख भोजन न करे । दूसरेके हुए कस न पहने, दूसरे विचारवालेसे वाद-विवाद न करे, की, किसी अन्य देवताकी और मत्तकी निन्दा न सुने । अपने के अनुकूल आचरण करे, प्रतिकूलका सर्वदा त्याग करे

निरन्तर अनन्य होकर चलाती वृत्तिमें श्रीकृष्णका स्मरण करता है।
 गेहामी श्रीगुण्डीरामजी महाप्रभु चलाती वृत्ति का सुन्दर वर्णन करते
 हुए कहते हैं—

श्री घन बरषे ममघ मिर श्री मरि जनम उदास ।
 मुलसी का चिन चातकहि तउ तिहारी भास ॥
 उपल बरषि गरजत तरनि करत कुकिम कठोर ।
 पितव कि चातक मेव तत्रि कबहुँ दूसरी भोर ॥
 चइत न चातक चिन कबहुँ त्रिष पयोध के दोष ।
 मुलसी प्रेम पयोधि की ताते भाप न मोष ॥
 त्रिभक्त न नाहें नारि चातक बन तत्रि दूमरहि ।
 सुरसरिहू को बारि मरत न मीमेड भरष जळ ॥

हे बादल ! चाहे तुम ठीक समयपर बरसो या जीवनभर कभी
 न बरसो, प्रेमी वाचक चातकको तब भी तुम्हारी ही आशा बनी रहेगी,
 वह तो तुम्हें छोड़कर दूसरेकी ओर ताकेगा ही नहीं । जल न बरसा-
 कर यदि मेव उछटे चातकके ऊपर ओले बरसाने लगे, डरा-डराकर
 गरजे और कठोर वज्र गिरावे, तब भी प्रेमी चातक क्या मेघको
 छोड़कर कभी दूसरेकी ओर ताकता है ! प्रेमी चातकका अपने
 तम मेघके दोषोंकी ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता, चाहे वह
 भी करे, प्रेमके समुद्रका नाप-तौल कभी हो नहीं सकता । जो
 अपनी टेकपर अड़ा रहता है, उसने जीते-जी तो मेघको छोड़
 दूसरेके सामने गर्दन झुकायी नहीं और मरते हुए भी गद्गा-ज
 अर्धजली नहीं मोंगी ।

शास्त्र कहते हैं कि इसी प्रकार—

सरसमुद्रनद्यादीन् विहाय चातको यथा ।
 तपितो ध्रियते चापि याचते वा पयोधरम् ॥
 एवमेव प्रयत्नेन साधनानि विचिन्तयेत् ।
 स्वेषुदेवौ सदा याच्यौ गतिस्तौ मे मयेदिति ॥

जैसे चातक सहज ही प्राप्त सरोवर, नदी और समुद्र आदिको छोड़कर एकमात्र मेघकी याचना करता है, प्याससे मर जाता है परंतु सरोवरकी ओर नहीं देखता, वैसे ही अधिकारी शिष्य भी एकमात्र अपने इष्टदेवका ही आश्रय करे ।

मन्त्र

प्रश्न—अच्छा, युगलस्वरूपकी प्राप्तिके लिये मन्त्र कौन-सा है ?
 उत्तर—मन्त्र तो वस्तुतः गुरुसे ही पूछना चाहिये । युगल-स्वरूपकी प्रसन्नता प्राप्त करानेवाले अनेक मन्त्रोंका शास्त्रोंमें विधान है । इनमें कुछ ये हैं—

१—‘गोपीजनवल्लभचरणान् शरणं प्रपद्ये’ यह षोडशाक्षर मन्त्र है । २—‘नमो गोपीजनवल्लभाभ्याम्’ यह दशाक्षर मन्त्र है । ३—‘श्री राधाकृष्णभ्यां नमः’ यह अष्टाक्षर मन्त्र है । ऐसे ही और मन्त्र हैं । श्रद्धा-विश्वासपूर्वक इनमेंसे किसी भी मन्त्रका आश्रय करनेपर श्रीराधाकृष्णकी सन्निधि प्राप्त हो सकती है । इनमें प्रधान सहायक श्रद्धा-विश्वास ही है । न्यास, देश-काल, नियम, आदिकी ग्वास आवश्यकता नहीं है । तथापि कोई करना चाहे

तो पहले दो मन्त्रोंमें मन्त्रोंके प्रथम वर्ण 'गं' पर अनुस्वार लगाकर 'गं' बीज और 'नमः' शक्ति मानकर शेष मन्त्राक्षरोंके द्वारा अक्षर्यास-करन्यास कर ले । तीसरे मन्त्रमें तो बीज तथा नमः है ही । और श्रीराधाकृष्णकी मूर्तिकी यथाविधि गन्ध-पुष्पादिसे पूजा करे ।

दीक्षा

१४—मन्त्रकी दीक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिये !

उत्तर—सद्गुरुकी शरणमें जाकर उनके बताये हुए साधनोंमें लगे रहकर गुरुकी सेवा करे । फिर गुरु जब जो उचित समय तब वही मन्त्र शिष्यको दे दें । सद्गुरु न प्राप्त हों तो किसी शुभ दिनमें जब चित्त भगवान्‌को पानेके लिये आतुर हो—मन-ही-मन भगवान्‌की परम गुरु मानकर उन्हींसे मानस-मन्त्र ग्रहण कर ले । गोपीभारके उपासकोंको छल्लादि किसी महान् प्रेमिका गोपीको गुरु मानकर उनसे मानस-मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । दीक्षाके अनेक भेद हैं, परंतु वे सब तान्त्रिक साधकोंके लिये जानने आवश्यक हैं । भक्तिके साधकोंको उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है ।

श्रीराधाकृष्णका तान्त्रिक स्वरूप

१५—अब भगवान् श्रीकृष्ण और श्रीराधिकाजीके तान्त्रिक स्वरूप कुछ वर्णन कीजिये ।

उत्तर—भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी स्वरूपाशक्ति श्रीराधिकाजीके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान उन्हींको है । दूसरा कोई भी यह नहीं कह सकता कि इनका स्वरूप ऐसा ही है, जो कुछ भी वर्णन होता है, वह स्पष्टरूपका और आंशिक ही होता है । भगवान् क्या है इस बातको भगवान् ही जानने दें । अतएव उनका पूर्ण वर्णन कीज

कर सकता है ? परंतु जो कुछ वर्णन होता है सो उन्हींका होता है, इस दृष्टिसे सभी वर्णन यथार्थ हैं । भगवान्का पूर्ण स्वरूप सदा पूर्ण है, सब ओरसे पूर्ण है, सब लीलाओंमें पूर्ण है । भगवान् श्रीकृष्ण ही विज्ञानानन्दधन निराकार निर्विकार मायातीत ब्रह्म हैं, भगवान् ही ब्रह्म आत्मा हैं, भगवान् ही देवता हैं, भगवान् ही जीवहमा, प्रकृति और जगत् हैं, जो कुछ है सो वही हैं, जो कुछ नहीं है सो भी वही है, इतना ही नहीं 'हैं' और 'नहीं' में जिसका वर्णन नहीं होता, वह भी वही हैं । इतना होनेपर भी अपनी वागीको पवित्र करनेके लिये भगवान्का स्वरूपवर्णन लोग करते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण सनत् सत् या पुरुषोत्तम हैं । ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा सब इन्हींके विभिन्न लीलास्वरूप हैं । श्रीराधाजी इन्हींकी स्वरूपाशक्ति हैं । श्रीराधाजी और श्रीकृष्ण सर्वथा अभिन्न हैं । भगवान् श्रीकृष्ण दिव्य चिन्मय भगवन्निग्रह हैं और श्रीराधाजी दिव्य चिन्मय प्रेमविग्रह हैं । वे सदाय है, वे महाभाव हैं । भगवान्की इन्हीं स्वरूपाशक्तिने अनन्त-काली शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जो जगत्का सृजन, पालन और संहर करती हैं । श्रीराधाजी ही श्रीलक्ष्मी, श्रीउमा, श्रीसांवा, श्रीरुक्मिणी हैं । इनमें कोई भेद नहीं है । जैसे चन्द्र-चन्द्रिका, सूर्य और प्रभा एक दूसरेके सर्वथा अभिन्न हैं, इसी प्रकार युगलस्वरूप भी सर्वथा अभिन्न है । भगवान्ने स्वयं कहा है—जो नराधन हम दोनोंमें भेदुद्धि करता है, वह चन्द्र-मूर्धकी स्थितिवाचक कम्बूप्र नाभक बनकर रहता है ।

तो पहले दो मन्त्रोंमें मन्त्रोंके प्रथम वर्ग '५' पर अनुसार '५' '५' बीज और 'नमः' शक्ति मानकर शेष मन्त्रधरोंके द्वारा जपकर करन्यास कर ले । तीसरे मन्त्रमें सों बीज तथा नमः है ही । अं श्रीराधाकृष्णार्क। मूर्तिकी यथाविधि गन्ध-गुच्छादिसे पूजा करे ।

दीक्षा

प्रश्न—मन्त्रकी दीक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिये !

उत्तर—सद्गुरुकी शरणमें जाकर उनके बताये हुए साधनोंमें लगे रहकर गुरुकी सेवा करे । फिर गुरु जब जो उचित समझे तब वही मन्त्र शिष्यको दे दें । सद्गुरु न प्राप्त हों तो किसी शुभ दिनमें जब चित्त भगवान्‌को पानेके लिये आतुर हो—मन-ही-मन भगवान्‌को परम गुरु मानकर उन्हींसे मानस-मन्त्र ग्रहण कर ले । गोपीभावके उपासकोंको छलित्तादि किसी महान् प्रेमिका गोपीको गुरु मानकर उनसे मानस-मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । दीक्षाके अनेक भेद हैं, परंतु वे सब तान्त्रिक साधकोंके लिये जानने आवश्यक हैं । भक्तिके साधकोंको उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है ।

श्रीराधाकृष्णका तान्त्रिक स्वरूप

प्रश्न—अब भगवान् श्रीकृष्ण और श्रीराधिकानीके तान्त्रिक स्वरूपका कुछ वर्णन कीजिये ।

उत्तर—भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी स्वरूपाशक्ति श्रीराधिकानीके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान उन्हींको है । दूसरा कोई भी यह नहीं कह सकता कि इनका स्वरूप ऐसा ही है, जो कुछ भी वर्णन होता है, वह स्थूलरूपका और आंशिक ही होता है । भगवान् क्या हैं बातको भगवान् ही जानते हैं । अतएव उनका

महामिठ्ठन ही महारास है जो नित्य अखण्ड और अनन्त है ।
श्रीराधाकृष्ण सबसे परे, सबसे भरे और सर्वरूप हैं । भगवान् वि
देवर्षि नारदसे कहते हैं—

देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता ।
सर्वलक्ष्मीस्वरूपा सा कृष्णाद्वादस्वरूपिणी ॥
ततः सा प्रोच्यते विप्र ह्यादिनीति मनीषिभिः ।
तत्कलाकोटिकोट्यंशा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिकाः ॥
सा तु साक्षान्महालक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रभुः ।
नैतयोचिंयते भेदः स्वरूपोऽपि मुनिसत्तम ॥
इयं दुर्गा हरी रुद्रः कृष्णः शक्र इयं शची ।
सावित्रीयं हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरिः ॥
बहूनां किं मुनिधेष्ठ विना ताम्यां न किंचन ।
चिश्चिह्नक्षणं सर्वं राधाकृष्णप्रयं जगत् ॥

(पद्मपुराण पातालखण्ड ५० । ५३ से ५७)

ये कृष्णमयी होनेके कारण परम देवता हैं । ये सर्वलक्ष्मीस्वरूपा
और श्रीकृष्णकी आद्वादस्वरूपा हैं । विप्र ! इसीसे मनीषिगण
इन्हें ह्यादिनी कहते हैं । त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि शक्तियों इन्हींकी
कोटि-कोटि कला और अंश हैं । ये साक्षात् महालक्ष्मी हैं और श्री-
कृष्ण भगवान् नारायण प्रभु हैं । मुनिसत्तम ! इनमें परस्पर जरा
भी भेद नहीं है । ये दुर्गा हैं, श्रीकृष्ण रुद्र हैं । ये शची हैं, श्रीकृष्ण
इन्द्र हैं । ये सावित्री हैं, श्रीकृष्ण ब्रह्मा हैं । ये धूमोर्णा हैं, श्रीकृष्ण
यमराज हैं । मुनिवर !, अधिक क्या, इनको छोड़कर और कुछ
भी नहीं है । यह ब्रह्म-चेतन जगत् सब बस, राधाकृष्णमय ही है ।
संक्षेपमें श्रीराधाकृष्णका यही स्वरूप है ।

प्रश्न—यह तो मगुग स्वरूप है । मुनियोंका कहना है कि भगवान तो निराकार, निर्गुण, निष्क्रिय, परस्पर ब्रह्म हैं । इस मगुग स्वरूपमें ये लक्षण कैसे हो सकते हैं !

उत्तर—भगवान्में सभी लक्षण हो सकते हैं । निराकार-सागर, निर्गुण-मगुग, ब्रह्म-माया, परमात्मा-जीवात्मा सब कुछ एक ही कालमें एक ही भगवान् बने हैं । वे सर्वमयनसमर्थ हैं । भगवान्का एक निर्गुण निराकार निष्क्रिय रूप भी है ही । परंतु भगवान् जिस महत्त्वमय दिव्य विग्रहरूपमें परधाममें विराजमान हैं, मायासे अतीत दिव्य सच्चिदानन्दमय होनेके कारण उस स्वरूपमें भी ये सब लक्षण मलीमोति सिद्ध । स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

प्रकृत्युत्थगुणाभावादनन्तत्वात् तथेभ्यस्मिन् ।
असिद्धत्वाद्भेदगुणानां निर्गुणं मां वदन्ति हि ॥
अदृश्यत्वाम्भेदस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा ।
अरूपं मां वदन्त्येते वेदाः सर्वे भवेभ्यस्मिन् ॥
व्यापकरवाचिर्दशेन ब्रह्मेति च विदुर्युधाः ।
अकर्तृत्वात् प्रपञ्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति हि ॥

(पद्मपुराण पातालखण्ड ५२ । ६८ से ७०)

महेश ! मुझमें प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले कोई गुण नहीं है, और मेरे गुणोंको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसीलिये मुझे सब निर्गुण कहते हैं । मेरा यह दिव्य स्वरूप चर्मचक्षुओंसे कोई देख नहीं सकता, इसीसे वेद मुझको अरूप या निराकार कहते हैं । नैतन्यांशके द्वारा मैं जगत्भरमें व्याप्त हूँ, इसीसे पण्डित मुझे ब्रह्म

कहते हैं । और विद्यप्रपञ्चका कर्ता न होनेके कारण बुद्धिमान् पुरुष मुन्नको निष्क्रिय कहते हैं ।

इस प्रकार भगवान् साकार सगुण होकर ही निर्गुण और निराकार हैं । कर्ता होकर भी अकर्ता हैं ।

श्रीराधा-कृष्णका ध्यान

प्रश्न—अच्छ, अब भगवान् श्रीकृष्ण और श्रीराधाजीके महान् सुन्दर ध्यानस्वरूपोंका कुछ वर्णन कीजिये ।

उत्तर—सौन्दर्यमाधुर्यनिधि श्रीराधाकृष्णके ध्यानस्वरूपोंका वर्णन कौन कर सकता है ? यहाँ 'गिरा अनयन नयन विनु बानी' वाली कहास्त सिद्ध होती है । तथापि पञ्चपुराणमें एक स्थानपर छीलागिहारी श्रीराधाकृष्णके स्वरूपका बहुत ही सुन्दर निरूपण है, वही यहाँ उद्धृत कर दिया जाता है । भगवान् शिव देवर्षि नारदजीसे कहते हैं—

भगवान् श्रीकृष्ण पीताम्बर पहने हैं, सुन्दर दिभुज हैं, वनमालासे विभूषित हैं, उनका वर्ण नवजलधरके समान श्याम है, मस्तकपर मयूरशिखर शोभा पा रहा है, मुखमण्डल करोड़ों चन्द्रमाओंके समान मनोहर है । वे नेत्रोंको घुमा रहे हैं, कानोंमें कनरके छल छोंसे दूर हैं, भाँठने गोठ-गोठ चन्दनका तिलक लगाये हैं जिसके बीचमें केसरका बिन्दु सुशोभित है । दोनों कानोंमें बालपूरके समान कान्तिवाले कुण्डल विराजमान हैं । दर्पणके समान आभापुक्त कपोलोंपर स्वेदकण अत्यन्त शोभा पा रहे हैं । भगवान्की दृष्टि श्रीप्रियाजीके वदनकमलकी ओर लगी हुई है, भौंहें लील्यसे ऊपरकी ओर उठे हुई हैं और उनकी ठँकी नासिकाके अप्रमाणमें मोती छटक रहा है ।

उनके पके हुए बिम्बाल्लके समान लाल-गुलाब होठ दोनोंकी कान्तिमें प्रकाशित हो रहे हैं । भगवान् अपनी मुजाओंमें केयूर और अंगद आदि आभूषण धारण किये हुए हैं और उनके करकमल मुद्रिकाओंमें अलंकृत हैं । वे दाहिने हाथमें मुरली और बायें हाथमें लीलाकमल धारण किये हुए हैं । उनकी कमरमें करधनी सुशोभित है और चरणोंमें नूपुर विराजमान हैं । वे प्रेमके आवेशसे चञ्चल हो रहे हैं और उनके नेत्रयुगल भी चलायमान हैं । वे श्रीप्रियाजीके साथ हँस रहे हैं और उन्हें भी बार-बार हँसा रहे हैं । इस प्रकार वृन्दावनमें कल्पवृक्षके नीचे रत्नसिंहासनके ऊपर श्रीप्रियाजीके साथ विराजमान भगवान् मन्दनन्दनका ध्यान करे । इसके अनन्तर उनके वामभागमें स्थित श्रीराधिकाजीका इस प्रकार ध्यान करे । श्रीप्रियाजी नीला अंग धारण किये हुए हैं, उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति तपाये हुए सोनेके समान है । उनके मन्दहास्ययुक्त मुखारविन्दका आधा भाग उनकी रेशमी साड़ीके अञ्चलसे ढका हुआ है । वे चञ्चल नेत्रोंसे चकोरीकी भाँति अपने प्रियतमके मुखचन्द्रकी ओर निहार रही हैं और अपने अंगूठे और तर्जनीसे उनके मुखमें कुटे हुए पानके सहित सुपारीका चूर्ण अर्पण कर रही हैं । उनके सुन्दर पीन और उन्नत वक्षःस्थलपर मोतियोंका हार लटक रहा है, उनका कटिप्रदेश अत्यन्त कृश है और स्थूल नितम्बपर करधनी विराजमान है । वे रत्नजटित ताटङ्क (कर्णछल), केयूर (नागवन्द), अंगूठी और कङ्कण धारण किये हुए हैं । उनके चरणोंमें कड़े, नूपुर और रत्नजटित छल्ले सुशोभित हैं । उनके समस्त सुन्दर हैं मानो वे लवण्यके सार ही हैं । वे आनन्दरसमें

इकी हुई हैं, अत्यन्त प्रसन्न हैं और उनके अङ्गोंमें नवजीवन झलक रहा है । ब्राह्मणदेव ! उनकी सखियों उन्हींके समान गुण और अवस्थावाली हैं और उनपर चेंबर डुला रहा है तथा पंखा झल रही हैं । (पद्मपुराण पाताळ खण्ड ५०।३५ से ५०)

यह श्रीराधाकृष्णके स्वरूपका ध्यान है । यहाँ एक बार फिर चेतावनी दे देना उचित है कि परम वैराग्यवान् पुरुषको ही इस साधनमें प्रवृत्त होना चाहिये । नहीं तो, अनिष्टकी आशङ्का है ।

स्वरूप-साक्षात्कार

प्रश्न—क्या इस स्वरूपका साक्षात्कार भी हो सकता है ' हो सकता है तो किस उपायसे ?

उत्तर—अवश्य ही हो सकता है । जब गुगलसरकार कृपा करके अपने दुर्लभ दर्शन देना चाहें तभी दर्शन हो सकते हैं । उनकी कृपा ही साक्षात्कारका उपाय है ।

प्रश्न—क्या साक्षात्कारमें भगवान्की मुखोष्मति, नूपुरष्वनि सुनार्थी दे सकती है, क्या उनके श्रीअङ्गकी मधुर दिव्य गन्ध और उनके दिव्य चिन्मय चरणोंका स्पर्श प्राप्त हो सकता है ?

उत्तर—दर्शन होनेपर उनकी कृपासे सभी कुछ हो सकता है । परंतु एक बात याद रखनी चाहिये कि ये सब बातें ध्यानमें भी हो सकती हैं । जैसे स्वप्नमें देखना, सुनना, सूँघना, स्पर्श करना सब कुछ होता है परंतु वस्तुतः वहाँ अपनेसे कोई भिन्न वस्तु नहीं होती, सब मनकी ही कल्पना होती है । इसी प्रकार ध्यानकालमें भी मनोनिर्मित विषयका स्पर्श, मुखोष्मति या नूपुरष्वनिका श्रवण,

एगुर गन्धर्व मदन हो मरता है । उसमें और साक्षात्कारमें बड़ा अन्तर है, परन्तु इस अन्तरका पता साक्षात्कार होनेपर ही लगता है, पहले नहीं । ध्यान होना भी बड़े ही सीमाव्यक्त विषय है ।

मग्न साधन

१.—भगवन्नामजप

प्रश्न—भगवान्की कृपा प्राप्त करनेका कोई सरल उपाय भी है ?

उत्तर—है क्यों नहीं । भगवन्नामका जप-कीर्तन और कर्तव्यसे रो-रोकर भगवान्से प्रार्थना करना उनकी कृपा-प्राप्तिके सरल उपाय हैं ।

भगवान् शंकर देवी पार्वतीसे कहते हैं—

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् ।
हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति महलम् ॥
एवं यदस्ति ये नित्यं न हि तान् वाचते कलिः ।
अत आन्तरकर्मणि कृत्वा नामानि च सरेत् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कृष्णेत्याह पुनः पुनः ।
मन्नाम चैव त्वन्नाम यो जपित्वाव्यतिक्रमात् ॥
सोऽपि पापाद् विमुच्येत तूलराशेरिवानलः ।
जयाद्येतत्त्वया वाप्यथवा श्रीशब्दपूर्वकम् ॥
तच्च मे महलं नाम जपात् पापात्प्रमुच्यते ।
दिवा निशि च संध्यायां सर्वकालेषु संसरेत् ॥
अहर्निशं सारन्नाम कृष्णं पश्यति चक्षुषा ।

(पद्मपुराण पाताल खण्ड ५१ । ३ श्लो ७)

केवल एक हरिनाम ही उद्धारका उपाय है । जो व्यक्ति नित्य (अखण्डरूपसे) हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण आदि नामोंका उच्चारण करता है, कलियुगका उसपर असर नहीं हो सकता । अतएव प्रतिदिन आन्तर कर्मोंको करके बार-बार कृष्ण कृष्ण कृष्ण इन नामोंको स्मरण करना चाहिये । ऐसा मुनिगण भी कहते हैं । जो व्यक्ति मेरा (शिव) नाम और तुम्हारा (पार्वती) नाम (अथवा गौरी शंकर नाम) जप करता है, रुईका ढेर जैसे आगसे जल जाता है, वैसे ही वह भी पापोंसे मुक्त हो जाता है । अर्थात् नाम-जप पापोंको भस्म कर डालता है । जो पुरुष जय श्रीकृष्ण, जय श्रीशंकर, जय श्रीपार्वती, इस प्रकार आगे या पीछे 'जय' और 'श्री' जोड़कर मङ्गलमय नामका जप करता है वह पापोंसे छूट जाता है । क्या दिन, क्या रात, क्या संध्या—सभी समय भगवान्‌के नामोंका स्मरण करना चाहिये । रात-दिन अखण्ड नामजप करनेसे भगवान् श्रीकृष्णके साक्षात् दर्शन हो सकते हैं ।

इस प्रकार अखण्ड नामजप और स्मरणसे सहज ही पापोंका नाश होता है और भगवान्‌के साक्षात् दर्शन हो सकते हैं ।

२-प्रार्थना

दूसरा उपाय प्रार्थना है । एकान्तमें आर्तभावसे और सच्चे हृदयसे इस तरह भगवान्‌से प्रार्थना करनी चाहिये ।

संसारसागराघाथौ पुत्रमित्रशुदाकुलात् ।
 गोक्षारी मे युचामेव प्रपन्नमयमद्भुनौ ॥
 योऽहं ममास्ति यद्विद्विदिह लोके परत्र च ।
 तत्सर्वं भवतोरघ चरणेषु समर्पितम् ॥

महमस्यपराधानामालयकथनसाधनः ।
 भगनिदं गतो मायौ मयन्तायेव मे गतिः ॥
 तथासि राधिकाकान्त कर्मणा मनसा गिरा ।
 कृष्णकान्ते तयैवास्मि गुणामेव गतिर्मम ॥
 शरणं यां प्रपन्नोऽस्मि करुणानि करारुः ।
 प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि दृष्टेऽपराधिनि ॥

(पञ्चपुण्य पञ्चाङ्ग मन्त्र ५१ । ४२ वे ४६)

हे नाथ ! पुत्र, मित्र, गृह आदिसे विरे हुए संसार-सागरसे आप ही मेरी रक्षा करते हैं, आप ही शरणागत जनोंका भय भञ्जन करते हैं । यह मैं, मेरा यह देह और इस लोक तथा परलोकमें जो कुछ भी मेरा है, आज यह सब मैं आपके चरणोंमें अर्पण करता हूँ । मैं अपराधोंका घर हूँ, मेरे अन्य कोई भी साधन नहीं हैं । मेरी कोई गति नहीं है । हे नाथ ! आप ही मेरी गति हैं । हे श्रीराधाकृष्ण ! मैं तन, मन, वचनसे आपका ही हूँ, आप ही मेरी अनन्य गति हैं । मैं आपके शरण हूँ, आपके चरणोंमें पड़ा हूँ, आप दयाकी खान हैं । मुझ दुष्ट अपराधीपर दया करके मुझे अपना दास बना लीजिये मेरे युगल सरकार !

इस प्रकार नाम-जप और आर्त तथा दीन प्रार्थनासे भगवत्कृपा प्राप्त होती है और भगवत्कृपासे दुर्लभ भी परम सुलभ हो जाता है । आपने प्रश्नोंका उत्तर बहुत विस्तारसे चाहा था, मैंने संक्षेपमें लिखना चाहा था तो भी उत्तर कुछ बड़ा हो गया है, इससे आपको कुछ संतोष हो और पाठकोंको लाभ हो तो बड़े आनन्दकी बात है । भूल-चूक और प्रमादके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ ।

श्रीभगवन्नाम

वर्षाविभूषितकराग्रधनीरदामात्
पीताम्बरादृक्कण्विम्बफलापरोष्टात् ।

पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविम्बनेत्रात्
हृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

भगवान्का नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन है, उसमें
कौन शान्ति है, कैसी शक्ति है और उससे क्या हो सकता है !
कोई नहीं बतला सकता । अथाहकी पाह कौन ले ! जिसके
आरम्भ बुद्धिसे परे पहुँचनेपर होना है, उसका बागीने

का उद्धारमात्र है । वास्तविक माहात्म्य तो कोई कह ही नहीं सकता जो जिस भावसे भगवान्‌के नामको जपता है उसे अपने उस भावके अनुसार ही लाभ होता है । आज भी भगवन्नामसे लाभ उठानेवाले बहुत लोग हैं । इस विषयमें केवल धार्मिक क्षेत्रके ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्रके भी कितने ही महानुभावोंसे मेरी बातें हुई हैं, उन्होंने कहा ही नहीं लिखकर भी दिया है कि 'हमें भगवन्नामसे परम लाभ हुआ ।'

आजकल एक ऐसी शक्का होती है कि 'जहाँ भगवन्नामके माहात्म्यके विषयमें इतना कहा जाता है वहाँ देखनेमें उसके विपरीत क्यों आता है ? यदि भगवन्नाममें कोई वास्तविक शक्ति होती तो निरन्तर और अधिक संख्यामें नामजप करनेवाले लोगोंमें विशेष परिवर्तन क्यों नहीं देखा जाता ? शक्का कई अंशोंमें टूक है, परंतु बहुत-से कर्म ऐसे होते हैं जिनका परोक्षमें भारी फल होनेपर भी प्रत्यक्षमें नहीं देखा जाता अथवा तत्काल न दीखकर देरसे दीखता है । कई बार पूर्ण फल न होनेके कारण आंशिक रूपमें होनेवाले फलरा पता नहीं लगता । एक आदमी बीमार है और उसके कई रोग हैं, दवासे पेटका दर्द दूर हो गया पर अभी ऊर नहीं सूझा । इसमें क्या यह समझना चाहिये कि उसे दवासे कोई लाभ ही नहीं हो रहा है । लाभ होनेमें जो विलम्ब होता है उसमें कुपथ्य ही प्रधान कारण है । इन नामजप करनेके साथ ही नामापराध भी बहुत करते हैं-इसके अनिरुक्त श्रद्धा और विश्वासपूर्वक नाम-जप नहीं करते । कहीं बहुत मोड़े मूल्याने उसे बेच देने हैं । माण्डवी सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति अथवा मान-वढ़ाईके बदलेमें उसे खो देने हैं । हम कीर्तन करते हैं

और फिर पूछते हैं कि 'क्यों जी ! आज मैंने कैसा कीर्तन किया !'
 इस प्रकार अश्रद्धा, अविश्वास, सक्रम भाव अथवा लोगोंमें बड़ाई पानेके
 लिये किये जानेवाले नाम-जप-कीर्तनसे वास्तविक फल देरमें हो तो
 क्या आश्चर्य ! नाम-कीर्तनका एक सुन्दर क्रम और स्वरूप श्रीमद्भागवत-
 में बतलाया गया है—

भृगुपुत्र	सुभद्राणि	रघुपुत्राणां	
	जन्मानि	कर्मणि	च यानि लोके ।
गीतानि	नाम्नानि	तर्क्यकानि	
	गायन्	विलज्जो	विचरेदसङ्गः ॥
पथं प्रतः		हृदयप्रियनामकीर्त्या	
	आतानुरागो	हुतचित्त	उत्तमः ।
हस्तपयो	रोदिति रीति	गाय-	
	त्युन्मादयभृत्यति	लोकदायः ॥	

(११ । २ । १९-४०)

'चक्राणि भगवान्के प्रसिद्ध जन्म, कर्म और गुणोंको सुनकर
 और उनकी ही लीलाओंके अनुरूप नामोंको लज्जा छोड़कर गान
 करता हुआ, अनासक्त भावसे संसारमें विचरे । इस प्रकारके निश्चयसे
 प्रियतम प्रभुके नामकीर्तनमें प्रेम उत्पन्न होता है, तब वह भाग्यवान्
 पुरुष प्रेमावेशमें कभी खिलखिलाकर हँसता है, कभी सुखविर्या भरता
 है, कभी जोर-जोरसे रोने लगता है, कभी ऊँचे स्वरसे गाने लगता
 है और कभी उन्मत्तकी भाँति नाच उठता है ।'

अरने प्रियतम भगवान्के नामकीर्तनमें प्रेमावेशके कारण इस
 प्रकार निर्लज्ज होकर नाच उठना चाहिये; परंतु उसमें कहीं भी

दितायः या विषयगतिः नदी होनी चाहिये । भगवान्का नाम हमें आनन्द नदी देता, इगता कायग गई है कि वर हमें प्रिय नदी है और नाम प्रिय इगतिसे नदी है कि हमारा भगवान्में प्रेम नदी है । भगवान्में प्रेम होना तो नामजप धारा लगता । धारोंका प्रत्येक बीज प्यारी होनी है । कड़ी-कड़ी तो उसमें बड़का पानी होनी है । लौकिक सम्बन्धमें भी हम देखते हैं कि जब किसी लड़के-लड़कीका सम्बन्ध हो जाता है, तब घरमें किसीमें एक दूसरेका नाम सुनकर या उनके विषयमें कोई बात सुनकर वे अपने हृदयमें एक प्रकारकी गुदगुदी-सी अनुभव करने लगते हैं । प्यारेका वस्त्र, प्यारेका भोजन यहाँक कि प्यारेकी फटी जूती भी प्यारी होनी है । जब लौकिक प्रेमकी ऐसी बात है, तब भगवत्प्रेमके विषयमें तो कहना ही क्या है । शृंगवेपुरमें भरतजी भगवान्के शयनके स्थानमें उनके अङ्गमें स्पर्शित 'कुश-सापरी' को देखकर प्रेमानन्दमें मग्न हो गये थे । अक्रुरजी भगवान्के चरण-चिह्नोंको देखकर तन-मनकी सुधि भूल गये थे । आज भी जब हम व्रजभूमिको देखते हैं, तब स्वतः ही हमें भगवान् श्रीकृष्णकी स्मृति हो आती है और उसमें एक अनोखा आनन्द मिलता है । प्रेम और आनन्दका अविनाशायी सम्बन्ध है, जहाँ प्रेम है वही आनन्द है ही । इसीसे गोपियोंके प्रेमका महत्त्व है । भगवान् श्रीकृष्ण और श्रीमती राधारानी इसी प्रेम और आनन्दके मूर्तिमान् रूप हैं । भगवान्का जो आनन्दस्वरूप है वही श्रीमती राधा हैं । राधारानीके प्रेमास्पद भगवान् हैं और भगवान्की प्रेमास्पदा श्रीराधा हैं । प्रेमका स्वभाव है 'तत्सुखे सुखित्वम्' प्रेमास्पदके सुखमें सुखी होना, यही काम और प्रेमका अन्तर है । काममें अपने

इच्छा है और प्रेममें प्रियतमके सुखकी! राधाजी श्रीकृष्णको सुख के लिये ही अवतीर्ण हुई हैं और अपनी सेवामें श्रीकृष्णमें आनन्द लेकर परम सुखी होती हैं। इधर राधाजीको सुखी देखकर श्रीकृष्णके वृद्धि होती है और श्रीकृष्णके सुखकी वृद्धिसे राधाजीका सुख बढ़ जाता है। इस प्रकार एक दूसरेके आनन्दमें दोनोंका उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। यह उत्तरोत्तर बढ़नेवाला आनन्द भगवान् का नित्यरास है। प्रेममें यही तो विलक्षणता है। इसमें लज्ज नहीं होता। प्रेमका स्वरूप ही है 'प्रतिक्षणवर्मानम्'। इसका सुख ही अपना सुख है। चाहे उसका वह सुख प्रेमीके अन्तर्दृष्टिसे कितना ही कष्टकर क्यों न हो। प्रेमी चातककी है—

श्री घन करै समय सिर जी भति जनम उदास ।
मुकसी पा चित चातकहि तऊ तिहारी भास ॥
रहत रहत रसना छरी तृषा मृत्ति मे भंग ।
मुकसी चातक प्रेम की नित नूतन रुचि रंग ॥
बाधि परत पाहन पवद पंल करौ टुक टुक ।
मुकसी परी न चाहिये चतुर चातकहि बूक ॥
बहत न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के दोष ।
मुकमी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोष ॥

जो संसारके दुःखोंमें पबरा उठने हैं इसका कारण क्या है कि हम उनमें प्रेमास्पद भगवान् की रुचिको, उनके विधानको, स्मरण करने। कटोर आपत्तमें उनके सुकोमल करवमलका स्पर्श करने। परंतु भगवान् का प्रेमी भक्त किमी काममें नहीं पकता,

क्योंकि वह प्रत्येक वस्तुमें भगवान्‌का स्पर्श पाता है । वास्तवमें भगवान्‌का प्रेमी भक्त सब कठोंसे परे पहुँचा हुआ होता है, उसका जीवन भगवत्सेवामय होता है । वह सेवासो छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहता । मुक्ति तो वह चाहता है जो किसी बन्धनका अनुभव करता हो । भगवत्प्रेमका बन्धन तो सारे बन्धनोंके छूट जानेपर होता है और इस प्रेमबन्धनमें भक्त कभी मुक्त होना चाहता नहीं । जो इस प्रेमबन्धनसे मुक्ति चाहता है वह भक्त कैसा ! इसीसे कहा गया है—

दीयमानं न शृण्वन्ति विना मरसेयनं जनाः ॥

(भीमप्रा० १ । २९ । ११)

अर्थात् 'भक्तजन देनेपर भी मेरी सेवाको छोड़कर मुक्ति आदि-की स्वीकार नहीं करते ।' इस प्रेमसाधनाके सम्बन्धमें गीताके दो श्लोक बड़े महत्वके हैं । श्रीभगवान् कहते हैं—

मद्यित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं मुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

इदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥

(१० । १०-११)

'जिनका वित्त गुप्तमें छपा है, जिनके प्राण गुप्तमें कँटे हैं, जो नित्य आपसमें मेरी ही महत्तासे सम्बन्ध-सम्पन्नते प्रेम करते हैं, जो मेरी ही बात कहते हैं, गुप्तमें संगुप्त हैं और निरन्तर गुप्तमें ही रमज करते हैं, उन निरन्तर गुप्तमें छगे हुए प्रेमपूर्वक मेरा मन्त्र करनेवाले भक्तोंको मैं अपना बड़ बुद्धियोग देता हूँ, जिससे वे मुझसे ही प्राप्त होने हैं ।'

इन श्लोकोंमें जिस साधनाकी ओर सूकेत है, प्रेमियोंके जीवनका वह सभाव होता है। इसीसे भगवान् ने भागवतमें इस बातको स्वीकार किया है कि गोपियोंने अपना मन मुझे अर्पण कर दिया, गोपियोंके प्राण मद्रतप्राण हैं, गोपियों मेरी ही चर्चा करता है, मैं ही एकमात्र उनका इष्ट हूँ, मुझमें ही उनकी एकान्त प्रीति है।

गोपियोंने भगवान् का नाम रक्खा था—चित्तचोर। क्या मधुर नाम है ! अहा ! हम सबकी भी यही इच्छा रहनी चाहिये कि भगवान् हमारा चित्त चुरा लें। कुछ सज्जनोंको भगवान् के लिये इस 'चोर' शब्दपर बड़ी आसक्ति है। उनके विचारसे श्रीमद्भागवतमें जो चोरी-चोरी आदिकी बात है वह भगवान् के चरित्रमें कलङ्करूप ही है। पर असलमें बात ऐसी नहीं प्रतीत होती। पहली बात तो यह है, उस समय भगवान् बालकस्वरूप थे इसलिये उनकी चोरी आदिकी प्रवृत्ति किसी दूषित बुद्धिके कारण नहीं मानी जानी; वह केवल उनकी बालमुल्लस छीला ही थी; परंतु वास्तवमें सब पूछा जाए तो क्या कोई यह कह सकता है कि भगवान् धीरे-धीरे कभी किसी ऐसी गोपीय्य माखन चुराया था जो ऐसा नहीं चाहती थी। गोपियों तो इसीलिये अष्टे-से-अष्टा माखन रखती थी और ऐसी जागड़ रक्की थी जहाँ भगवान् का हाथ पहुँच सके और वह हृदयकी अच्युत ऊनद इच्छाके साथ यह प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब स्वामि-सुन्दर आवें और हमारी इस समर्पणरदनियों स्वीकारकर दिव्योत्पत्ति माखनका भोग लयवें और कब हम उस मधुर स्निग्धको देखकर हर्षित हों। यही तो उनकी प्रेमसाधना थी। इन गोपियोंके मन्त्राम्बरों

कीन बह सकता है, जो निरन्तर चित्तचोरकी श्यामसुन्दर मूर्तिकी झोंकीके लिये उत्सुक रहती थी और पलकोंका अदर्शन असह्य होनेके कारण पलक बनानेवाले मन्थार्जीको कोसा करती थी। गोपियोंकी इस प्रेमनिष्ठके विषयमें श्रीमद्भागवत(१०।४४।१५) में कहा है—

या दोहनेऽयदमने मयनोपलेप-
 प्रेह्न्वेदुनार्भरुदितोक्षणमार्जनादी ।
 गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽधुकण्ठ्यो
 धन्या मज्जस्त्रिय उदक्रमन्त्रितयानाः ॥

‘जो मज्जयुवतियों गौओंको दूहने समय, धान आदि कूटने समय, दही बिलोते समय, आँगन लीपते समय, बालकोंको पालना छुलते समय, रोते हुए बच्चोंको लोरी देते समय, घरमें झाड़ू देते समय प्रेमपूर्ण मनसे आँखोंमें आँसू भरकर गद्गद वाणीसे श्रीकृष्णका नाम-गुणगान किया करती हैं उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित करनेवाली गोपरमणियोंको धन्य है ।’

इस प्रकार गोपियोंका चित्त हर समय श्रीश्यामसुन्दरमें ही लगा रहता था। घरके सारे धंधोंको करते हुए भी उन्हें अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी एक क्षणको भी विस्मृति नहीं होती थी। उद्धवने जब गोपियोंको योगकी शिक्षा दी, तब उस समय उन्होंने उद्धवसे यही कहा कि आप उन्हें योग सिखाइये जिन्हें वियोग हो, हमारा तो श्रीश्यामसुन्दरके साथ नित्यसंयोग है। वे बोली—

स्याम तन, स्याम मन, स्याम है हमारो धन,

भाटों जाम ऊधो हमें स्याम ही सो काम है !

स्याम हिये, स्याम जिये, स्याम बिनु नहीं तिजे,

औंधेकी-सी लाकरी भधार स्याम नाम है ॥

स्थाम गति, स्थाम मति, स्थाम ही है प्रानपति,
 स्थाम सुखदाई सो मलदाई सोभाधाम है ।
 उधो तुम भये धीरे, पाती लैके आये धीरे,
 जोग कहीं राखैं, यहाँ रोम-रोम स्थाम है ॥

गोपियों हर समय सब कुछ स्थामभय ही देखती थीं ।
 अम्बुधरमें एक प्रसङ्ग है । एक बार कई गोपियों मिलकर बैठी ।
 तब यह प्रश्न हुआ कि 'श्रीकृष्ण स्थाम क्यों हैं ? माता यशोदा और
 गवा मन्द दोनों ही गौरवर्ण हैं । बलदेवजी भी गौरवर्ण हैं, फिर
 त्रैलोक्य क्यों हुए ?' इसपर किसीने कुछ कहा और किसीने कुछ
 भन्तमें एक ब्रजनागरी बोली—

कजरी भँखियानमें, बसो रहत दिन-रात ।
 प्रीतम प्यारो है सली, ताते सौंवर गात ॥

'अहो ! आठों पहर काजलधरी आँखोंमें रहनेके कारण ही
 फल हो गया है ।' कितना उँचा सिद्धान्त है ! ऐसे महात्माको
 भी परम दुर्लभ बतलाती है—'वासुदेवः सर्वमिति ॥' महामा दुर्लभ
 किंतु यहाँ तो वह सिद्धान्त ही नहीं, प्रपञ्च प्रकट स्वरूप
 गोपियोंकी आँखोंमें स्थामके सिवा और किसीका प्रतिबिम्ब ही न
 पड़ता था । उनकी आँखोंके सामने आते ही सब कुछ साकार स्वरूप
 स्वरूप हो जाता था ।

बाकरी के आँखोंमें चरि जायें जो सौंवरों छँदि निहारति मोरो ।

गोपियोंका भगवान्‌के प्रति प्रियतमभाव था । उनसे वह
 'मद्विज्ञा मद्रतप्राणाः' और कौन हो सकता है ? चित्त भगवन्मय

जाय, उसपर भगवान्‌का खत्व हो जाय । यह नहीं कि हम उसके द्वारा भगवान्‌का भजन करें । उसपर भगवान्‌का ही पूरा अधिकार हो जाना चाहिये । ऐसी स्थिति उन ब्रजसुन्दरियोंको ही प्राप्त हुई थी । इसीसे उद्धवको गोपिकाओंके पास भेजते समय भगवान्‌ उनसे कहते हैं—

ता मम्मनस्का मत्प्राणा मर्त्ये त्यक्तदैहिकाः ।

ये त्यक्तलोकधर्माश्च मर्त्ये तान्निभर्म्यहम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४६ । ४)

वे करती क्या थीं ? वे जहाँ बैठती अपने प्रियतम भगवान्‌की ही चर्चा किया करती थीं । उसीका गान करती थी, उसीमें संतुष्ट रहती थी और एकमात्र उसीमें रमती थी । यह भगवत्प्रेमियोंका सङ्ग बहुत दुर्लभ है । एक संसङ्ग यह है जिससे चित्त शुद्ध होता है, फिर शुद्ध चित्तमें ज्ञानोदय होता है और उसके पश्चात् भगवत्प्राप्ति होती है; किन्तु यह वह संसङ्ग है जिसके लवमात्रके साथ मोक्षकी भी तुलना नहीं होती । श्रीमद्भागवत (१ । १८ । १३) में कहा है—

तुलयाम लयेनापि न स्वर्गं नापुनर्ममम् ।

भगवत्सङ्गिसद्व्यस्य मर्त्यानां किमुताशिरा ॥

अर्थात् भगवत्प्रेमियोंका जो लवमात्रका सङ्ग है उसके साथ स्वर्ग और मोक्षकी भी तुलना नहीं कर सकते, फिर साधारण मानवमोक्ष विषयमें तो कहना ही क्या है ? इसीसे भक्तजन कभी मोक्ष न चाहते । उनकी तो यही इच्छा रहती है कि भगवत्प्रेमी मिटरर ■ प्रियतम भगवान्‌की मधुर चर्चा किया करें । यही गोपियोंका सङ्ग था ।

एक वैष्णव-ग्रन्थमें श्रीमती राधाजी कहती हैं कि 'ऐसा मन होता है, मेरे लाखों आँखें हों तो श्यामसुन्दरके दर्शनका कुछ आनन्द आवे । लाखों कान हों तो श्यामनामके श्रवणका सुख मिले ।' यह कोई कल्पना नहीं है । प्रेम चीज ही ऐसी है । जिस दिन हमें भगवान्में प्रेम हो जायगा, उस दिन उनका नाम हमें इतना प्राणपारा होगा कि वह हमारे जीवनकी सबसे बढ़कर आवश्यक चीज बन जायगा । जबतक हमारा भगवान्में प्रेम नहीं होता तभीतक हमें माँझ आदिकी आवश्यकता है । प्रेम होनेपर तो प्रियतमके नामोच्चारणमात्रसे हमारी नस-नस नाच उठेगी । हम अपने प्रियतमके प्रेममें इतना उन्मत्त हो जायेंगे कि हमारे रोम-रोमसे भगवन्नामकी ध्वनि होने लगेगी । फिर यह जाननेकी इच्छा कभी नहीं होगी कि मैंने कौसा कीर्तन किया । मयार्थ कीर्तनका यही स्वरूप है । मेरा यह कथन नहीं है कि वर्तमान कीर्तन करनेवाले सभीको ऐसी लोकैय्या रहती है । मेरा अभिप्राय केवल यही है कि कीर्तन करते समय हमारा यह छह्य नहीं होना चाहिये कि सुननेवाले लोग हमारे कीर्तनमें अच्छा कहें, बल्कि यही छह्य हो कि हम उसमें तन्मय हो जायें । श्रौपदीके एक नामपर ही भगवान् प्रकट हो गये थे; परंतु हुए उसी समय थे जब उसने सबरा आश्रय छोड़कर परम निर्भरतासे भगवान्को पुषारा था ।

एक कसीटी और है, भगवन्नामका आश्रय लेनेवालेको यह देखते रहना चाहिये कि हमारे अंदर दैवीसम्पत्ति बढ़ रही है या नहीं ? यदि दैवीसम्पत्तिकी वृद्धि दिखानी न दे तो समझना चाहिये कि हमारा भगवन्नाम-कीर्तन नामापराधसहित है । भगवद्भजनसे दैवीसम्पत्तिकी वृद्धि होनी ही चाहिये । जिस प्रकार भगवत्केर्मामें दैवीसम्पत्ति होना

अनिवार्य है उसी प्रकार दैवीसम्पत्ति भी बिना भगवत्प्रेमके टिक नहीं सकती । देवर्षि नारदने कहा है कि भगवन्नाममें एक विच्छेद शक्ति है । उससे भगवत्प्रेमकी स्वाभाविक ही वृद्धि होती है और भगवत्प्रेममें दैवीसम्पदाका पूरा प्राकट्य होना ही चाहिये । आजकल ऐसा नहीं होता इससे जान पड़ता है कि हमारे भजनमें कोई दोष है । श्रीचैतन्यमहाप्रभुमें यह विच्छेद शक्ति बहुत अधिक देखी जाती थी । बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान् इसलिये उनके कीर्तनके समीप होकर निकलनेमें डरते थे कि वे कहीं उसी रंगमें न रँग जायें । और यदि कोई उनके कीर्तनको देख लेता, उनका स्पर्श पा लेता तो वह उन्मत्त हुए बिना रहता नहीं । परंतु महाप्रभुको भी बड़ी सावधानीसे यह शक्ति अर्जन करनी पड़ी थी । एक बार श्रीरासके घर कीर्तन होता था । उस दिन उसमें आनन्दकी स्फूर्ति नहीं हुई । तब श्रीमहाप्रभुजीने कहा, 'देखो यहाँ कोई बाहरका आदमी तो नहीं है ।' इधर-उधर देखनेपर एक ब्राह्मणदेवता मिले, जो कीर्तनके प्रेमी नहीं थे । तब सब लोगोंने प्रार्थना करके उन्हें विदा किया । उसके पश्चात् कीर्तन किया गया । तब रस आया । कीर्तनके श्रवणसे वे ब्राह्मणदेवता भी पवित्र हो गये । अतः भक्तको सब प्रकारके कुसङ्गसे बचना चाहिये ।

हमलोगोंको भी इस बातका संकल्प करना चाहिये कि हम तन्मय होकर श्रद्धा-विश्वाससहित निष्काम भावसे प्रेमपूर्वक भगवन्नामका जप, स्मरण और कीर्तन करें । निष्कामभाव यहाँतक हो कि हमें तो बस भगवन्नामका जप और कीर्तन ही करना है, यह नहीं देखना कि इससे भगवान् भी रीझते हैं या नहीं !

पञ्चमहायज्ञ

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्वयं लोकोऽयं कर्मबन्धनः
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर
(गीता)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ! यज्ञके निर्माण करनेवाले कर्मको छोड़कर अन्य कर्ममें लगनेवाला यह मनुष्य बँधता है, अतएव तुम आसक्तिरहित होकर यज्ञके लिए महीमोक्षि आचरण करो ।

यज्ञार्थ कर्म क्या है ?

‘‘यज्ञो वै विष्णुः’’ इस श्रुतिके अनुसार यज्ञका अर्थ विष्णु होता है; विष्णु समस्त चराचरमें व्याप्त है, इन भगवान्की पूजाके लिये किया जानेवाला प्रत्येक कर्म यज्ञार्थ यज्ञार्थ-कर्मसे बन्धन नहीं होता, बन्धन होता है स्वार्थ-कर्म स्वार्थको छोड़कर, कर्म और उसके फलमें आसक्तिकर त्याग भगवत्-प्रीत्यर्थ अपने कर्णाग्रमातृकुल वर्तमान-कर्म करत यथार्थमें यज्ञार्थ-कर्म करनेवाला है और उसीको भगवत्पूजासे मुक्ति प्राप्त होती है । इस बातको ध्यानमें रखकर मनुष्य प्रत्येक वैव चेष्टाको मुक्तिका साधन बना सकता है ।

पञ्चमहायज्ञ

इसमें भी पञ्चमहायज्ञ तो प्रत्येक गृहस्थके लिये अनिवार्य नित्यकर्म है । इनका नाम महायज्ञ इसीलिये है कि इनका

समस्त विश्वते हैं । अन्यान्य यज्ञ प्रधानतया व्यक्तिगत लाभके लिये होते हैं, परंतु इन महायज्ञोंके तो सिद्धान्तमें ही विश्वकल्याण भरा है । विश्वरूप बने हुए भगवान्‌के पाँच स्वरूप हैं—ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य और अन्यान्य भूत-प्राणी (पशु, पक्षी, वृक्ष, औदव, छता, गुल्म आदि) । इन पाँचोंका सम्बन्ध प्रत्येक प्राणीसे है । मनुष्य-प्राणी जगत्‌में विवेकसम्पन्न है, वह इस बातको मूर्खमूर्ति इदमङ्गम यदु सवत्ता है कि इन पाँचोंकी सहायतासे ही हमारा जीवन-निर्वाह होता है । वस्तुतः भगवान्‌की सृष्टिमें ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो व्यर्थ हो और जिससे किसीको लाभ न पहुँचता हो एवं जिसकी सृष्टि, स्थिति या संहारके कार्यमें कहीं-न-कहीं आवश्यकता न हो । सभी प्राणियोंका परस्पर सम्बन्ध है । प्राणियोंके हितमें ही विश्वका हित है । अतएव भगवान्‌की सृष्टिका कोई भी पदार्थ, विश्वरूप भगवान्‌का कोई भी क्षुद्रतम स्वरूप,—अथवा विश्व-शरीररूप कार्य-मत्सका कोई भी अङ्ग उपेक्षणीय नहीं है । इसलिये मनुष्यको विश्वके समस्त अङ्गोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले इन पाँच अङ्गोंकी सेवा सदा करनी चाहिये । इनकी सेवासे सारे विश्वकी सेवा होती है जहाँ विश्वका कल्याण है, वहाँ आत्मकल्याण तो है ही ।

पञ्चमहायज्ञके सिद्धान्तको समझनेमें ही मनुष्यको व्यक्तिगत सुखता नष्ट हो जाती है । वह देखता है कि भगवान्‌ स्वयं विश्व अनेक रूप धारण करके स्थित हैं, वे ही ऋषि बनकर जगत्‌का ज्ञाननेत्र प्रदान करते हैं, वे ही देवता बनकर सबका पाछन-योपन करते हैं, वे ही पितर बनकर सबका कल्याण करते हैं, वे ही मनुष्य बनकर सबकी सहायता करते हैं और वे ही भूत-प्राणी बनकर सबका

उपकर करते हैं। इस प्रकार भगवान्‌को सर्वत्र देखकर वह विनम्र-भावसे उन्हें भोग लगाकर बचा हुआ प्रसाद स्वयं पाना चाहता है। यह प्रसाद ही अमृत है। अपनी कमाईसे पहले इन पाँचोंको तृप्त करे, इसके बाद जो कुछ बच रहे, उसे भगवत्प्रसाद समझकर स्वयं ग्रहण करे; ऐसा करनेवाला मनुष्य समस्त पापोंसे छूट जाता है; भगवान् कहते हैं—

पशुशिष्टाशिनः सस्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्यग्यं पापं ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

(गीता १।११)

‘यहसे दोष बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे छूट जाते हैं, परंतु जो पापी मनुष्य केवल अपने लिये ही पकाते (कमाते) हैं वे पाप खाते हैं।’

अभिप्राय यह कि संसारमें मनुष्य जो कुछ भी उपार्जन करे उसको पहले ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य और अन्य भूत-प्राणियोंकी मेजामें लगावे। पितर जो कुछ बच रहे उसीसे अपना निर्वाह करे। ऐसा करनेवाला ही पापोंसे छूटता है। जो ऐसा नहीं करता, केवल अपने मौज-शौक या अपने शरीर-पालनके लिये ही कमाता-खाता है, वह तो पाप कमाता है और पाप ही खाता है। पञ्चमहापङ्कज यही व्यापक अर्थ है और इसीके अनुसार सबको वपासाध्य करना चाहिये। यह विभ्ररूप भगवान्‌की पूजा है और निष्कर्मभावसे इस प्रकार पूजा करनेवाले मनुष्यको भगवत्प्राप्ति होती है।

इसके सिवा दो चानें और विचारणीय हैं, एक तो यह कि इन पाँचोंसे हमारा बड़ा उपकार होता है। यदि हम उपकरका

बदला कुछ भी न दें तो हम कृतज्ञ होते हैं और कृतज्ञकी बहुत-सारी गति होती है। दूसरे, मनुष्यके जीवन-निर्वाहके लिये अनेकों जीवोंकी निम्न अनिवार्य हिंसा होती है, उसके पापसे बचनेके लिये भी शास्त्रविधिके अनुसार पञ्चमहायज्ञकी आवश्यकता है। इन दोनों बातोंको कुछ समझ लेना है—पहले तो यह समझ लेना है कि ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणियोंसे हमारा क्या उपकार होता है; और दूसरे यह समझना है कि मनुष्यके लिये प्रतिदिन अनिवार्य हिंसा कौन-सी होती है, और उसके पाप-नाशके लिये शास्त्रमें क्या विधान है।

ऋषि

वेदके मन्त्रोंको अथवा सृष्टिके गुह्यतम रहस्योंको दिव्य दृष्टिसे देखनेवाले तत्त्वज्ञानी, ईश्वरभक्त, तपस्वी, सदाचारी, त्यागी, निःस्वार्थी, अरुण्यवासी, पुण्यजीवन, प्रातःस्मरणीय ऋषियोंकी कृपासे ही शास्त्रोंकी रचना हुई, जिनके द्वारा मनुष्योंके ज्ञाननेत्र खुले और उन्हें विविध भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक विषयों और कलाओंकी प्राप्ति हुई। उन परम पूजनीय महापुरुषोंने अपना सारा तपःपूत जीवन अकेले जंगलोंमें रहकर ज्ञानके अर्जनमें लगाया और बड़े ही उदारभावसे अपने उपार्जित ज्ञानको बिना किसी बदलेकी भावनासे केवल लोकोपकारार्थ—मनुष्योंके सृष्टियज्ञमें पवित्र आहुति देनेके भावसे—ग्रन्थित करके वे हमलोगोंको दे गये, और आज भी ग्रन्थोंके अतिरिक्त स्वयं, वे हमारे बिना ही मौने और बिना ही पहचाने परोक्षरूपसे हमारी सहायता कर रहे हैं। यदि भगवद्रूप ऋषिगण शास्त्रोंद्वारा हमें ज्ञान प्रदान न करते तो हमारी न मादम

रक्षा होती और हमारा वह पशुजीवन प्राकृतिक पशुओंसे भी कम कितना नीचे गिरा हुआ होता । ये ऋषिगण भगवान् की मेक शक्तिके अधिष्ठाता हैं और जगत्में सदा-सर्वदा आनन्दमय-ज्ञानकी ज्योतिका विस्तार करते रहते हैं । इनके उपकारका दला नहीं चुकाया जा सकता ।

देवता

प्रताओंके द्वारा ही सृष्टिका समस्त कार्य चल रहा है । देवता न्की अभिदैवशक्तिके अधिष्ठाता हैं और प्रत्येक क्रियामें इन का हाथ रहता है । देवताओंके द्वारा ही विषयकी समस्त पुसम्पन्न और सुरक्षित होती हैं । हमारे मन, बुद्धि, इन्द्रियों, दि सब, इन देवताओंकी सहायतासे ही बराबर कार्य करते ताओंकी शक्तिसे ही कर्म जड होनेपर फल उत्पन्न करता है । मि, वायु, अन्न आदिरूपमें देवता ही हमारा पोषण करते यपर वर्षा बरसना, चन्द्र-सूर्यका नियमितरूपसे उदय और ना, ऋतुओंका बदलना आदि कार्य देवताओंके ही हैं । स्वास्थ्य, आवश्यक पदार्थ और सुख-शान्तिकी प्राप्ति देवताओं-ही होती है । देवताओंका हमपर बड़ा भारी उपकार है । य और नैमित्तिक-भेदसे दो प्रकारके हैं । रुद्र, आदित्य, प्रजापति, महाशक्ति आदि देव-देवियों नित्य हैं, और देवयोनिको प्राप्त होनेवाले जीव एवं ग्रामदेवता, वनदेवता, आदि नैमित्तिक हैं । दोनों ही प्रकारके देवताओंसे हमें ंछती है ।

पितर

देवताओंकी भौति पितर भी दो प्रकारके हैं—नित्य और नैमित्तिक । अर्यमा, अग्निश्वात्ता, सोम्या आदि पितर नित्य हैं, जो सृष्टिके आदिकालसे ही हमारी सहायतामें लगे हैं; तथा कर्ममश पितर लोकमें गये हुए हमारे पूर्वज नैमित्तिक पितर हैं । पितर भगवान्की आधिभौतिक शक्तिके अधिष्ठाता हैं । व्यक्तिगत और देशगत स्वास्थ्य, संतान, धन, विद्या आदिकी उन्नतिमें पितरोंका बहुत हाथ है । पितरोंकी कृपासे जगत् सुखी होता है । हमारे माता-पिता हमारे लिये कितना कष्ट सहते हैं, किस प्रकारसे स्वयं कष्ट सहकर हमारा पालन करते हैं, हमारे लिये उनके हृदयमें खोदकर कितना अटूट मंझर भरा रहता है, इस बातका प्रायः सबको अनुभव है । माता-पिताके महान् उपकारका बदला संतान कब चुका सकती है ! इसी प्रकार मरनेके बाद पितरलोकमें गये हुए पितर भी अपनी संतानकी हित-कामना और उनका हित-साधन करते रहते हैं । नित्य पितर तो माता-पिताकी भौति नित्य ही खोहपूरित हृदयसे सबका उपकार करते रहते हैं ।

मनुष्य

मनुष्योंसे मनुष्योंके उपकारका तो सबको अनुभव है । यहाँ तो परस्परकी सहायता बिना एक मिनट भी काम नहीं चल सकता । संसारमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो यह कह सके कि मेरी जीवन-यात्रा किसी भी दूसरे मनुष्यकी सहायताके बिना केवल अपने ही बलपर चल रही है । देश, जाति और समाजका संगठन ही परस्परिक सहायतासे जीवनको सहज और सुखमय बनानेके लिये है ।

राजा, बादशाह, विद्वान् आदि सभी दूसरे मनुष्योंसे सहायता प्राप्त करते हैं ।

भूतप्राणी

भूतप्राणियोंका तो कष्टना ही क्या है ? पशु-पक्षियोंसे, और ओषधि, लता, गुल्म और वृक्षादिसे मनुष्यका कितना भारी उपकार हो रहा है, इसका कोई सीमा-निर्देश नहीं कर सकता । गाय, बैल, भैंस, घोड़े, ऊँट, हाथी, खर, गधे, कुत्ते आदिसे तो प्रत्यक्ष ही हमारा उपकार होता है; परंतु विचारकर देखा जाय और प्राणिजगतके रहस्यको समझनेकी चेष्टा की जाय तो पता लगेगा कि जिन प्राणियोंको मनुष्य हिंसक और भयानक समझकर सदा मारनेके लिये तैयार रहता है, वे प्राणी भी न माझूम हमारा कितना उपकार करते हैं । एक विद्वान् पुराने कल्पना था कि यदि साँप न होते तो जहरीली हवा फैल जाती जिससे मनुष्य रह नहीं सकते । जहरीली हवाको साँप भक्षण कर जाते हैं ।

इस प्रकार ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य और अन्यान्य भूतप्राणी सभी हमारे उपकारी सिद्ध होते हैं । इनका ऋण किसी अंशमें चुकाकर कृतज्ञता प्रकट की जाय, तथा इनको पुष्ट एवं प्रसन्न करके विश्वको लाभ पहुँचाया जाय, इसके लिये पञ्चमहायज्ञ अवश्य करने चाहिये ।

दूसरी बात है नित्य होनेवाली अनिवार्य हिंसाकी । गृहस्थमें विशेषरूपसे हिंसा पाँच प्रकारसे होती है । मनु महा राज लिखते हैं—

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली वेरण्युपस्कृत ।

फण्डनी खोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन् ॥

(मनु० ३ । १८)

‘गृहस्थके घरमें पाँच हिंसाके स्थान हैं—चूल्हा, चक्री, शङ्ख, ऊखल और जलघट; इन वस्तुओंका उपयोग करनेवाला गृहस्थ पापके बन्धनमें पड़ता है ।’ इस पापसे छूटनेका उपाय वे बतलाते हैं—

सासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।

पञ्च कृत्वा महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥

(मनु० १।१९)

‘इन सब हिंसाओंके प्रायश्चित्तके लिये महर्षियोंने गृहस्थोंके लिये क्रमसे नित्य पञ्चमहायज्ञ निर्माण किये ।’—

पञ्चैतान्यो महायज्ञाश्च हापयति शक्तिः ।

स गृहेऽपि यस्तमित्यं सुताशोभेन लिप्यते ॥

(मनु० १।२०)

‘जो पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार इन पाँच महायज्ञोंको करता है, वह गृहस्थाश्रममें रहनेपर भी नित्य हिंसाके पापसे छिन्न नहीं होता ।’

यद्यपि आजकल पाश्चात्य सम्यक्ताये प्रसारसे हमारे धर्ममें प्रायः चक्री-ऊखल वद्विष्कार-सा होने लग्य है, परंतु इनके बदलेमें बड़े-बड़े हिंसाके कार्य इतने बढ़ गये हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं । चक्री-ऊखल का काम भी मशीनोंद्वारा होता ही है, जहाँ और भी अधिक हिंसा होती है । सब पूछ जाय तो आजकल मनुष्य शिथिल भोग और शारीरिक आश्रमके पीछे पागल होकर जिस छायाश्रीमें जीव-हिंसा कर रहा है, उसकी शायद पहिले कभी नहीं होती थी । हमने प्रत्यक्ष पशु-पक्षियोंकी हिंसाके बरनेवाली दण्डियाँ और मोर-शेरके सज्जन, बड़ी-बड़ी इमारतें, मीठे, तेज, बज्रफाले, मशीनें,

कपड़े, जूते और न मादूम कितनी ऐसी मनुष्यकी बढ़ी हुई राक्षसी आवश्यकताओंको पूरी करनेवाली चीजें हैं, जिनके निर्माणमें असंख्य जीवोंकी हिंसा होती है। परंतु मनुष्यको इसका आज कोई खयाल नहीं है। प्राचीन कालके यज्ञोंमें होनेवाली हिंसा आजकी इस हिंसाके सामने समुद्रमें कणके समान है। आज मनुष्यके सुखके लिये एक-एक आविष्कारके प्रयोगमें न मादूम कितने निर्दोष प्राणियोंके प्राण हरण किये जाते हैं। आज एक मनुष्यके लिये दिनभरमें जितनी हिंसा होती है, उतनी शायद हिंसक जन्तु अपनी उदरपूर्तिके लिये नहीं कर सक्ता होगा। इस हिंसामय जीवनका उद्धार तो भगवान्‌के भजनसे ही होगा। परंतु कम-से-कम पञ्चमहायज्ञ तो जरूर ही करने चाहिये।

पञ्चमहायज्ञ किस प्रकार करें ?

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो देवो बलिर्भूतो नृपश्चोऽतिथिपूजनम् ॥

(मनु० १।७०)

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृपयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न ह्यपयेत् ॥

(मनु० ४।२१)

‘अध्यापन (स्वाध्याप) ब्रह्मयज्ञ या ऋषियज्ञ है, तर्पण पितृ-यज्ञ है, होम देवयज्ञ है, बलि भूतयज्ञ है और अतिथि-सत्कार मनुष्य-यज्ञ है। इस ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और पितृयज्ञको सदा-मर्यादा यथाशक्ति करना चाहिये, इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिये।’

अब इनमेंसे प्रत्येकार कुछ-कुछ विचार करना है ।

श्रुणियञ्च या ब्रह्मयज्ञ

मडान् तस्मी मरुतिषोके श्रुणये मुक्तं होना तो हमारे लिए सम्भव ही नहीं है और न श्रुतिषोखे ही किसीने कुछ करना । परंतु अपनी श्रुतज्ञता प्रकट करनेके लिये हमें श्रुणियञ्च या ब्रह्मयज्ञ अवश्य करना चाहिये । ब्रह्मयज्ञसे ब्रह्मर्षि प्राप्ति होती है और श्रुतिप्रसन्न होकर आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने हैं, जिससे अपने परमात्म्यागके साथ ही विश्वका कल्याण होता है । श्रुणियञ्च करनेके प्रकार हैं—

१—अपने-अपने अधिकार और योग्यताके अनुसार वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, स्मृति आदि सद्ग्रन्थोंको पढ़ना, सुनना और उनमें वर्णित ज्ञानको ग्रहण करना ।

२—श्रुतिषोके बतलाये हुए मार्गके अनुसार शुद्ध आचरण करना ।

३—श्रुतिषोके बनाये हुए आश्रम-धर्मके विधानपर चलना । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासका यथाविवेक आचरण करना ।

४—श्रुतिषोके दिव्य उपदेशका जगत्में प्रचार हो, इसके लिये स्वयं उनके उपदेशानुसार आचरण करते हुए विश्वमें उसका प्रचार करना ।

५—तर्पण-दानादिसे श्रुतिषोके तृप्त करना ।

देवयज्ञ

भगवान् ने श्रीमद्भगवद्गीताने कहा है—

सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
यनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्त्विष्टकाप्रभुक् ॥

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

इष्टान्मोगान्धि यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥

(३ । १०-१२)

प्रजापतिने कल्पके आदिमें यज्ञके साथ ही प्रजाको रचकर कहा कि इस यज्ञद्वारा (देवताओंको प्रसन्न करके तुम) अपनी उन्नति करो । यह यज्ञ तुम्हें इच्छित फल देनेवाला हो । इस यज्ञके द्वारा तुम देवताओंकी उन्नति करो और देवता (अपनी शक्तिसे) तुम्हारी उन्नति करें । यों परस्पर उन्नति करते हुए तुम परम श्रेय (मोक्ष) को प्राप्त होओगे । यज्ञके द्वारा उन्नत (और शक्तिसंवर्धित) देवता तुम्हें (बिना ही माँगे) इच्छित धिय पदार्थोंको देंगे, उनके द्वारा दिये हुए पदार्थोंको जो मनुष्य उन्हें बिना ही दिये स्वयं भोगता है, यह निश्चय ही चोर है ।

इससे देवयज्ञकी सार्वभूता और आवश्यकता सिद्ध हो गयी । देवयज्ञसे इस लोकमें समस्त सुख और भगवदाज्ञानुसार निष्काम बुद्धिसे करनेपर परम कल्याण—मोक्षकी प्राप्ति होती है । देवताओंकी प्रसन्नतासे लोककल्याण तो आप ही होता है ।

देवताओंके दो स्वरूप हैं—एक देवलोकमें रहनेवाले शरीरधारी देव; दूसरा चन्द्र, सूर्य, जल, अग्नि, वायु, पृथिवी, विद्युत् आदिके रूपमें रहे हुए, तथा पशु, पक्षी आदि जीवोंके अविष्टात् देवता । इन देवताओंकी जितनी उन्नति होगी, इनका कर्षण जितना व्यवस्थित और सुचारुरूपसे होगा, उतना ही निम्नको सुख होगा । अब भी सच

पूछा जाय तो देवताओंने अपने कर्तव्यको प्रायः नहीं छोड़ा है, अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ हैं; परंतु हमलोगोंने देवयज्ञको छोड़कर अपने शर्त तोड़ दी, इसीलिये दैविक दुर्घटनाएँ आजकल जगत्में विशेष हो रही हैं । इसका कारण यही है कि देवताओंकी क्रियाओंमें हमारा दोषसे कहीं-कहीं गड़बड़ी आ जानेसे अधिदैव जगत्में अस्तव्यस्तता आ गयी है, उसीके फलस्वरूप अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, अकाल, भूकम्प, संक्रामक रोग आदि होते हैं । इसीका दूसरा नाम 'दैवीकोप' है ।

सृष्टिकार्यके संचालनमें सबका भाग है । जगन्नाटकके सूत्रधारने प्रत्येक प्राणीको अलग-अलग पार्ट दे रक्खा है, एक भी पार्टके खराब होने या न होनेसे मालिकके खेलमें गड़बड़ी आ जाती है । इसीलिये सब ओर व्यवस्था रखनेका विधान है और शास्त्रोंकी रचना हुई है । मनुष्योंने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, इसीलिये जगत्का खेल कुछ खराब-सा दीखने लगा और मनुष्योंपर विपत्तियाँ आने लगीं । खेड बिगाड़नेवाले अभिनेतापर नाटक-मण्डलीके स्वामीका कोप होना और उसे दण्ड प्राप्त होना सामान्यिक ही है । यह ऐसी संगठित व्यवस्था है कि ईश्वर-आज्ञानुसार अच्छेका फल अच्छा और बुरेका बुरा अपने आप ही हो जाता है ।

भगवान् कहते हैं—

अशास्त्रयन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नरात्मयः ।
 यशास्त्रयन्ति पर्जन्यो यशः कर्मसमुद्भवः ॥
 कर्म प्रद्योद्भवं विश्वि प्रज्ञाश्रयसमुद्भवम् ।
 तस्मान् मयंगमं प्रज्ञा नित्यं यजे प्रतिष्ठितम् ॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघायुरिन्द्रियाणामो भोगं पार्थ स जीवति ॥

(गीता ३ । १४-१६)

अन्नसे प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, वृष्टि पशुसे होती है और पशु कर्मसे उत्पन्न होता है । कर्म ब्रह्म (वेद) से उत्पन्न होता है, ब्रह्म (वेद) अक्षर अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न है । इसलिये सर्वव्यापक परमात्मा सदा-सर्वदा यज्ञमें स्थित रहता है । हे पार्थ ! जो इस लोकमें इस प्रकार चलते हुए सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता (यज्ञ नहीं करता), वह इन्द्रियोंके सुख-भोगमें लग्न रहनेवाला (कर्तव्यहीन) पापात्मा मनुष्य ध्वंस ही जीता है ।

चक्रमें कहीं जरा-सी अस्तव्यस्तता हुई कि सारे रथकी गतिमें गड़बड़ी हो जाती है, इसीलिये देवयज्ञ अत्यन्त आवश्यक है । देवयज्ञ यह है—

(१) देवताओंके लिये शास्त्रविधिके अनुसार होम करना । हवनसे केवल वायुशुद्धि ही नहीं होती, बल्कि दैवजगत्से जो हमारा नित्य-सम्बन्ध है वह और भी दृढ़ होता है और देवताओंकी प्रसन्नतासे हमारे विषवाधाओंके नाश और इच्छित सुख-भोगकी प्राप्तिमें विशेष सुगमता हो जाती है । होम यज्ञका एक प्रधान रूप है ।

(२) शास्त्र-निर्णयन समयोंपर विभिन्न देवताओंकी निष्काम उपासना करना ।

(३) देव-मन्दिरोंकी स्थापना और यथाविधि देव-पूजा करना ।

(४) तर्पण-दानादिसे देवताओंको संतुष्ट करना ।

(५) समस्त भूतप्राणियोंके साथ यथायोग्य सद्व्यवहार करके, एवं जल, वायु, अग्नि, विद्युत् आदिको पवित्र, क्रियाशील रख उनका यथायोग्य सदुपयोग करके सबके अधिष्ठान् देवताओंको प्रसन्न और समुन्नत करना ।

पितृयज्ञ

मनु महाराजने 'तर्पण' को पितृयज्ञ बतलाया है । तर्पणमें तृप्तिका भाव है । इसका प्रधान उद्देश्य है पितरोंको तृप्त करना । उनके तृप्त होनेसे उनके आशीर्वादद्वारा हमारी सुख-समृद्धिकी अपने आप ही वृद्धि होती है । पितृयज्ञ यह है—

(१) जीवित माता-पिता और गुरुजनादिके चरणोंमें नित्य श्रद्धा-भक्तिसे प्रणाम करना, उनकी सेवा करना; अन्न, धन एवं आवश्यक पदार्थोंद्वारा उनके इच्छानुसार उन्हें तृप्त करना । उनका सच्चे हृदयसे हित चाहना और करना एवं उनकी शास्त्रसे अविरुद्ध सभी आज्ञाओंको स्वार्थ छोड़कर आदरपूर्वक पालन करना ।

(२) परलोकगत पितरोंके लिये नित्य श्राद्ध और तर्पण करना, एवं उनको प्रिय लगनेवाली वस्तुओंका उनके अर्थ योग्य पात्रको दान करना ।

(३) सदाचारपरामर्श रहकर परलोकगत पितरोंको सुख पहुँचाना; उनके आत्माकी शान्तिके लिये ब्राह्मणभोजन, व्रत, जप, तप, हवन आदि करना-कराना, मगवान्की भक्ति करके उन्हें और भी ऊँची गति अथवा मोक्षकी प्राप्ति करानेके लिये प्रयत्न करना । परलोकगत

पितर सदाचारी, हरिमक्त संतानसे बहुत आशा रखते हैं और ऐसे संतानको देखकर वे अत्यन्त ही प्रसन्न होते हैं । यहाँतक कि हर्षके मारे वे नाच उठते हैं । शास्त्रमें कहा है—

आसुतोदयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहाः ।

महदंशे वैष्णवो जातः स नस्त्राता भविष्यति ॥

कया प्रसिद्ध है कि प्रह्लादकी भक्तिसे उसके पितृकुलका उद्धार हो गया था ।

(४) हरिनाम-संकीर्तनके द्वारा परलोकगत पितरोंके कर्त्तव्य हरण करना । यह अनुभवसिद्ध प्रयोग है ।

(५) सदाचार, सेवा, सद्ब्यवहार और दानादिके द्वारा जगत्में अपने पितरोंकी कीर्ति फैलाना ।

एक बात याद रखनेकी है कि हम जो आज मनुष्यशरीरको प्राप्त हैं सो पहले भी सदासे मनुष्य ही थे ऐसी बात नहीं है; जितनी प्रकारकी योनियों भगवान् ने रची हैं, प्रायः सभी योनियोंमें हम उत्पन्न हो चुके हैं, और उन सभी योनियोंके हमारे माता-पिता आदि अब भी (जो मुक्त न हो गये हैं) विश्वमें कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी योनि और स्थितिमें वर्तमान हैं । अतः इस न्यायमें भी हमारा सबके साथ आत्मीय सम्बन्ध है । इसीलिये सबकी तृप्तिके निमित्त धातु और तर्पणका विधान है । विष्णुपुराणमें कहा है कि तर्पणके समय पितरोंका तर्पण करके इस प्रकार कहता हुआ मनुष्य सब भूतोंकी तृप्तिके लिये सबको जल दे—

‘देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कूष्माण्ड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायुमण्डक सर्प

आदि सभी प्रकारके जीव मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों । जो प्राणी सम्पूर्ण नरकोंमें नाना प्रकारकी यातनाएँ भोग रहे हैं, उनकी तृप्तिके लिये मैं जल-दान करता हूँ । जो मेरे बन्धु हैं या अबन्धु हैं अथवा जो दूसरे जन्मोंमें मेरे बन्धु थे एवं और भी जो-जो मुझसे जलकी इच्छा रखते हैं वे सब मेरे दिये जलसे तृप्त हों । भूख-प्याससे व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हों; मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनकी सदा तृप्ति करता रहे ।' (विष्णुपुराण ३ । ११ । ३२—३७)

देखनेमें यह बहुत ही उदार भावना है; और उदार भावना है भी ! परंतु वास्तवमें यह कर्त्तव्य ही है । सृष्टिगृहके संचालनार्थ भगवान्‌के आज्ञानुसार सबकी उन्नति करनेमें ही अपनी उन्नति है । विघ्नमात्रके समस्त प्राणियोंको तृप्त करना ही तर्पणका उद्देश्य है ।

मनुष्यपक्ष

मनुष्यका कार्य मनुष्यसे ही चलता है, अतएव प्रत्येक मनुष्यको अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार मनुष्यमात्रकी सेवा करनी चाहिये । वह इस प्रकार हो सकती है—

(१) अपने आश्रित जनोंका आदरपूर्वक पालन-पोषण करना ।

(२) रोगियोंकी आदर-गन्धार और सादरगनीरे सेवा करना ।

(३) किसी भी मनुष्यको दुःख न पहुँचाकर यथासाध्य

अन्न, वस्त्र, सगरामर्श, सद्दिवा और सद्दुपाहार आदिके सबसो गुण पहुँचाना । यथासाध्य सेवा करवानेकी इच्छा न रखकर सेवा करनेकी इच्छा रखना और दत्त करना । इनमेर. भी दूमरोंने सेवा तो करनी ही पड़ेगी, कर्त्तेह. जीवन-मरिहमें हमने बचनेकी गुंनयस ही नहीं है ।

(४) अपने सदाचरण, उत्तम बर्ताव और भगवद्राजि
दूसरे मनुष्योंके लिये उत्तम आदर्श उपस्थित करना ।

(५) सदा निष्कामभावसे सबके हितमें संलग्न रहना ।

इसमें जिससे जितना अधिक कार्य हो सके, उतना ही करना
और अधिकतम अधिक करनेकी चेष्टा करने रहना । अपनेको मनुष्य-जातिमें
सेवक मानकर कहीं गर्वमें नहीं डूब उठना चाहिये । वास्तवमें एक
मनुष्य असंख्य मनुष्योंसे जितनी सेवा ग्रहण करता है, अकेला उ
सबका बदला कभी चुका ही नहीं सकता । अतएव जितनी सेवा
हो सके उतनीसे ही थोड़ी समझे, और सेवा करनेका अवसर
भगवान् ने दिया इसके लिये भगवान् की शृणा समझे, एवं सेवा करनेवालों
में हमारी तुल्य सेवा स्वीकार की इसके लिये उनका उरकार मानव
इतना हृदयसे सदा विनम्र रहता हुआ सेवामें लगा ही रहे । शास्त्र
कारोंने सबके सुभीतेके लिये केवल अतिथि-सेवनको ही मनुष्यपद
बतलाया है, अतएव अतिथि-भोजन तो अवश्य ही करे । धन और
अन्न पैदा करना, रसोई बनाना आदि सभी कार्य पद्धतपूर्वक
रसोईमें जो कुछ बने, उससे पहले बलिदेवदेवके द्वारा सबके लिये
मात्र निकालकर फिर अतिथिसे सारर भोजन कराना चाहिये
'अतिथिदेवो भव' यह सुतिवाक्य प्रसिद्ध है । पाराशर-स्मृति
कहा है—

देवदेवविहीना ये आतिथ्येन बहिष्मताः ।
सर्वे ते भवन्ति कर्मयोगि प्रजन्ति यः ॥
पापो वा यदि चाण्डालो विप्रप्रपिन्दातकः ।
देवदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंश्रमः ॥

‘जो वैश्वदेव नहीं करने तथा अतिथि का सत्कार नहीं करते, वे सब नरकों में पड़ने हैं और फिर कौटुकी योनिको प्राप्त होने हैं । वैश्वदेव के समय आनेवाला चाहे पापी हो, चाण्डाल हो, ब्रह्महत्या हो या अपने पिताको मारनेवाला ही क्यों न हो वह अतिथि है और उसका सत्कार करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है ।’ मतलब यह कि रसोई बननेके बाद बलिवैश्वदेव होनेपर कोई भी आ जाय, अन्न देकर उसका सत्कार अवश्य करना चाहिये ।

विष्णुपुराणमें लिखा है कि वैश्वदेव करनेके बाद गौ दुहनेमें जितना समय लगता है उतने समयतक अपना इससे भी अधिक देरतक अतिथिकी बात देखता हुआ आँगनमें खड़ा रहे । अतिथि आ जाय तो उसका स्वागत करे, आसन दे और चरण धोकर सत्कार करे । फिर श्रद्धापूर्वक उसे भोजन करवाकर मीठी वाणीसे कुशल-प्रदान पूछता हुआ उसके जानेके समय कुछ दूरतक पीछे-पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे । जिसके कुल और नामका कोई पता न हो तथा जो दूर देशसे आया हो, उसीको अतिथि माने, गाँवमें रहनेवाले परिचितको नहीं । (परिचित और सम्बन्धीका तो सत्कार करना ही चाहिये) परंतु जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई सम्बन्ध न हो, जिसके कुल-शीलका कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता हो ऐसे अतिथिका सत्कार किये बिना भोजन करनेवाला मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता है । गृहस्थको चाहिये कि अतिथिके अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदिके विषयमें कुछ भी पूछ-ताछ न कर हिरण्यगर्भ भगवान्की बुद्धिसे उसकी पूजा करे । जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट

जाता है उसे वह अपना पाप देकर उसके शुभ कर्मोंका हारण करके ले जाता है । धाना, प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, वसु और अर्यमा ये समस्त देव और पितर अतिथिमें प्रविष्ट होकर अन्न-भोजन करते हैं । अतएव मनुष्यको अतिथिपूजनके लिये सदा चेष्टा करनी चाहिये । जो पुरुष अतिथिको भोजन न देकर स्वयं भोजन करता है वह केवल पाप ही खाता है—

स केवलमघं भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते अतिथिं विना ।

तदन्तर नैहरमें आयी हुई विवाहिता कन्या, दुलिया, गर्भिणी, वृद्ध और बाढरोंको संस्कृत अन्नमें भोजन कराकर अन्तमें गृहस्थ स्वयं भोजन करे । इन सबको भोजन कराये बिना ही जो स्वयं भोजन कर लेता है, वह पापमय भोजन करता है और अन्तमें मरकर नरकमें संपभोजी काँडा होता है । (गिण्युराग ३ ।

११ । ८ से ६३, ६८ से ७२)

इसी प्रकार मनु महाराजके भी वचन हैं—

सायंकाल सूर्यास्त हो जानेपर या मण्डिर्बध्नेदेवके समय यदि अतिथि घरपर आ जाय तो उसे धारस न करे । घरमें ठिकरकर भोजन करावे । घी, दूध, दही आदि जो पदार्थ अतिथिको नहीं खिलाया गया हो उसे स्वयं भी न खाए । अतिथिकी सेवा करनेसे धन, कर्ति, आयु और स्वर्गकी प्राप्ति होती है । अन्धान्ध मित्र, सम्बन्धी आदि घरपर आ जायें तो यथाशक्ति उनको भी, स्वयं अपनी खांसहित सेगमें उतखिन रहकर उत्तम भोजन करावे । मुकामिनी, दुमारी कन्या, रोगी और गर्भिणी खांसो अतिथिमेंसे पहले भोजन करानेमें कोई विचार न करे । जो मूर्ख इन सबको खिलावे बिना ही

स्वयं पहले खा लेता है वह इस बातको नहीं जानता कि मरनेके बाद मेरे शरीरको कुत्ते और गीध नोच-नोचकर खायेंगे । ब्राह्मण, अतिथि, सम्बन्धी और माता-पितासे लेकर नौकरतक पोष्यवर्ग आदिको भोजन करानेके बाद बची हुई रसोईको पति-पत्नी भोजन करें । देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और घरके देवताओंका (अन्नके द्वारा) पूजन करके पीछे गृहस्थ उनसे बचा हुआ अन्न खाए । जो मनुष्य पञ्च-महापङ्क न करके केवल अपना पेट मरनेके लिये भोजन तैयार करता है वह केवल पाप ही खाता है; क्योंकि यज्ञसे बचा हुआ अन्न ही सत्पुरुषोंको भोजन करना चाहिये, यही शास्त्रविधि है । (मनुस्मृति ३ । १०५-१०६, ११३-११८)

इस प्रकार नित्य स्वयं अतिथिभोजन करे । परंतु जहाँतक हो सके निस्सीमा अतिथि बने नहीं । नहीं तो, मुक्तखोरीकी आदत पड़ जायगी और लोगोंकी श्रद्धा अनियमितसे हट जायगी । आमकल प्रायः ऐसा ही हो रहा है । मनु महाराज तो कहते हैं—

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमधुजपः ।

तेन ते श्रेयं पशुनां मज्जमपक्षादिवायिनाम् ॥

(३ । १०४)

पराये भोजनका दोष न जाननेवाले जो गृहस्थ दूसरेके घर अतिथि बनकर भोजन करने हैं, वे मरकर भोजन करानेवालोंके पशु होने ॥

मृतयज्ञ

जगत्में जिनमें प्राणी है, सभी कीपरमश्राद्धके स्वरूप हैं ।

श्रीमद्भागवतमें कहा है—

सं पायुर्महिं सलिलं महीं च
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन ।

सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥
(११ । २ । ४१)

‘आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्रादि, प्राणी, दिशार्ह, वृक्ष, नदियों और समुद्र आदि समस्त भूत भगवान् श्रीहरिके शरीर ही हैं; अतः सबको अनन्यभावसे प्रणाम करे ।’ एकान्त-भक्तोंके लिये तो भगवान् अपने भक्त उद्धवसे कहते हैं—

प्रणमेदण्डवद्भूमावाइषवाण्डालगोचरम् ॥
(११ । २९ । १९)

‘कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गदहेको भी (मेरा स्वरूप समझकर) पृथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे ।’

इस प्रकार भगवत्-स्वरूप होनेसे सभी प्राणी वृज्य और सेवाके पात्र हैं । जहाँतक हो सके यथायोग्य व्यवहार करते हुए सबके साथ उत्तम-से-उत्तम वर्ताना चाहिये । मनुष्यके लिये प्राणियोंकी बहुत बड़ी हिंसा होती है । मनुष्यके शाससे नित्य न मादम विलाने जीव मारे जाते हैं । खेती आदिमें तो हिंसा होती ही है । इसके सिवा बड़े दुःखकी बात तो यह है कि मनुष्य अपने पापी पेटको भरने और जीभके स्वादके लिये मूक पशु-पक्षियोंको मारकर उनका मांस खाते हैं । यह बहुत घुरी बात है । श्रीमद्भागवतने कहा है—

ये त्यनेषंपिशोऽसन्तः स्तम्भाः सद्भिमानिनः ।

पचन्तु द्रुह्यन्ति विस्मय्याः प्रेत्य खादन्ति ते वा तान् ॥

(११ । ५ । १४)

‘पर्यार्थ तात्पर्यको न जाननेवाले जो लोग अति गर्व और पाण्डित्याभिमानके कारण पशुओंसे द्रोह करते हैं, उनके द्वारा वध किये हुए वे पशु मरकर उन्हींको खाते हैं ।’ किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना सबके आत्मारूप परमात्मासे ही द्रोह करना है । श्रीमद्भागवतमें कहा है—

द्विपन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम् ।

मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् वदस्नेहाः पतन्मयधः ॥

(११।५।१५)

‘इस अवश्य नष्ट होनेवाले शरीर और एक दिन अवश्य ही छूट जानेवाले धनमें स्नेह करके जो मनुष्य दूसरे शरीरोंमें स्थित अपने ही आत्मा श्रीहरिसे द्वेष करते हैं, वे अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होते हैं ।’

अतएव मांसाहार विष्कुल छोड़ देना चाहिये और पयासाप्य समस्त जीवोंको सुख पहुँचाने और उनका हित करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

अन्न और रसोईमेंसे प्रतिदिन गौ, बैल, कुत्ते, चिल्ली, बंदर, कबूतर, कौए आदि पशु-पक्षियोंको पहले देना चाहिये । घरमें इनका रहना परोक्षरूपसे बड़ा लाभदायक है । इस लाभको हमलोग समझ नहीं सकते, इसीसे उनकी कद्र नहीं करते । अतएव इनका स्वतः इन्हें देना ही चाहिये । इसके सिवा, हम न मादम कितनी बार पशु-पक्षी हो चुके हैं, और यदि मुक्त नहीं होंगे तो कितनी बार फिर भी होना पड़ेगा । इस अवस्थामें यदि हम इन्हें अन्न-जलादि

देकर सुखी रखेंगे तो वैसी योनि प्राप्त होनेपर हम भी वैसी ही आशा रख सकते हैं । यदि यह प्रथा चल जायगी कि पशु-पक्षियोंको कुछ भी न दिया जाय तो घरमेंसे धर्म तो उठ ही जायगा, साथ ही जब हम उस योनिमें जायेंगे तो हमे भी अभावका दुःख उठाना पड़ेगा । यदि इसके बदलेमें पशु-पक्षियोंको उदारतासे अन्नादि दिये जानेकी प्रथा सुचारुरूपसे चल जाय तो उक्त योनियोंमें जानेवाले आजके सभी मनुष्योंके लिये सुखकी आशा की जा सकती है । इसके अतिरिक्त सर्वभूतस्थित ईश्वरकी सेवा तो होती ही है । और यदि ईश्वरकी सेवाके भावसे किसी प्रकारकी भी कामना न रखकर सब जीवोंकी सेवा की जाय तो उसको फलस्वरूप भगवत्-प्राप्ति हो सकती है । अनएव यथासाध्य समस्त मृत-प्राणियोंकी सेवा करनी चाहिये । गौ, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, कौए, चींटी आदि सबसे यथासाध्य अन्न-जल देना चाहिये । एवं रसोई बननेपर बलिवैश्वदेवमें सबके लिये बलि देनी चाहिये । विष्णुपुराणमें कहा है—

‘बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण और चन्द्रमाके लिये हुतशिष्ट सामग्रीसे बलि दे । पूर्व और उत्तर दिशाओंमें धन्वन्तरिके लिये बलि दे तथा इसके अनन्तर बलिवैश्वदेव-कर्म करे । बलिवैश्वदेवके समय वायव्यकोणमें वायुको तथा अन्य सम्पूर्ण दिशाओंमें वायु एवं उन दिशाओंको बलि दे । इसी प्रकार वज्रा, अन्तरिक्ष और सूर्यको भी उनकी दिशाओंके अनुसार बलि दे । फिर विश्वदेवों, विश्वमूर्तों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षोंके लिये यथास्थान बलि-ग्रहण करे ।’

साध्य और साधन

—साविदानन्दधन परमात्मा स्वयं ही अपने स्वरूपके ज्ञाता है, चिनीय है, अनुभवगम्य है ।

—भगवान् ही सब कुछ हैं, भगवान् ही सब रूपोंमें भासने हैं ।

—ही अपनी मायाशक्तिके द्वारा सब रूपोंमें परिणत हैं, भगवान्-वशी उत्पत्ति है, उन्हींमें सबका निवास है, उन्हींमें सब हैं । सृष्टि-स्थिति-प्रलयके आधार, निवास और कर्ता वही हैं, सत्-असत् हैं, सत्-असत् दोनोंमें परे हैं । सब कुछ सत्-असत् में हैं, 'सब कुछ' कुछ नहीं है, केवल वे ही हैं । वे अपनी-अपनी सीमानें सत्य हैं । इनमें भी भगवान् इनका भाग हैं । जितना भी परमात्माके व्यक्तपक्ष वर्गन होता है, चन्द्रन्यासे उनका लक्ष्य करानेके क्रिये ही है ।

—भगवान् सर्वोपर, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वशिवोक्ति, सर्व-वर्ण, सर्वरूप, सर्वगुणविधि, शुद्ध, पुद्गल, सत्, तिर, नीति और वादनीति हैं । वे निर्गुन हैं, सगुन हैं, निराकार हैं, दोनोंमें परे हैं, उनमें सब कुछ सम्भव है । अनवरताने अनवरताने अनवरताने कर देना इनकी हीदमात्र है । वे निर्गुनस्यपार्श्वार्थ हैं ।

—एकदेशीय, एकपक्षीय न होने हुए ही अकार लेने हैं, भक्तों उसके स्थानुक्त दिव्य माय्य दिव्य विद्यार्थे कार्य करते हैं । यह सर्वथा सत्य है । वे परम दयालु, परम न्यायकारी, परम निष्ठा, स्नेहमयी कृपा, स्वामी, वे पवित्रात्मन, दीनबन्धु, अद्वयजगत्, नन्दनन्द

६—ईश्वरिणी अपना दिव्य सागररूप प्रकट करते हैं । वे सम, उदासीन, पक्षपातहीन, सबके आश्रय, शुभ-श्रेयक, अशुभनाशक, रक्षक, योग-क्षेमसाहक, शरणागतसन्ध, प्रेममय और पावनवर्ता हैं ।

५—उनको प्राप्त करनेके अनेक मार्ग हैं, अपने-अपने अधिकारके अनुसार मार्गोंका अनुसरण होता है । अनेकों नाम-रूपोंसे व्याख्यात भगवान् वास्तवमें एक ही हैं, उनको पानेके मार्ग भिन्न हैं । जैसे भगवान्की एकतामें कभी द्वैत नहीं हो सकता, ऐसे ही सभी मार्गोंकी कभी एकता नहीं हो सकती । छद्म-स्थान एक है, परंतु वहाँ पहुँचनेके पथ सदा ही अलग-अलग रहेंगे ।

६—अपनी अपनी दिशासे अपने पथपर चलकर सबको भगवान्की ओर बढ़ना चाहिये । मनुष्य-जीवनका यही परम और चरम उद्देश्य है ।

७—जो इस उद्देश्य-सिद्धिमें लगे हैं वही बुद्धिमान् हैं, शेष सब लोग भूलमें हैं । इस भूलका परिणाम महान् दुःखदायी होगा ।

८—ईश्वरके न होनेकी बात करना और सुनना वस्तुतः महापाप है । इस महापापसे सबको सदा बड़ी सावधानीसे बचना चाहिये ।

९—'ईश्वर है' यह विश्वास दृढ़ और पूर्ण होनेपर सारे दोष आप ही मिट जायेंगे और सदाके लिये परम शान्ति प्राप्त हो जायगी । ईश्वर-रूपापर भरोसा करनेसे ही ईश्वरमें विश्वास होगा ।

१०—इसके लिये संत-महात्माओं और शास्त्रोंकी वाणीका विश्वासपूर्वक श्रवण, मनन करना चाहिये तथा शरणागत होकर भगवान्से आर्त प्रार्थना करनी चाहिये ।

११—भगवान्के नामका जप प्रेमसहित सदा करते रहना चाहिये । जीवन बीता जा रहा है । यद् व्यर्थ चला जायगा तो फिर पछतावेका पार नहीं रहेगा ।

धर्मरक्षाके लिये भगवदाश्रयकी आवश्यकता

धर्म नित्य है । ईश्वरकी सृष्टिमें धर्मका कभी विनाश नहीं हो सकता । धर्मका नाश नहीं, परंतु धर्मपर चलनेवाले लोगोंकी ही न्यूनाधिकता हुआ करती है । जब धर्मपर आसक्त मनुष्योंकी संख्या बढ़ती है, तब धर्मकी उन्नति कहलाती है और जब उनकी संख्या कम हो जाती है ॥ बहुत घट जाती है, तब उसे धर्मका हास या नाश कहते हैं । इसलिये धर्मरक्षाका अर्थ धार्मिक मनुष्योंकी रक्षा और वृद्धि ही है । जब युगप्रभाव, कुसङ्गति, कुसंस्कार, राज्यदोष आदि एक या अनेक कारणोंसे जगत्में अनाचार बढ़ जाता है, तब धर्म और धार्मिकोंका विरोध ही उन्नतिकका स्वरूप समझा जाने लगता है । ईश्वर और धर्मके विनाशकी व्यर्थ चेष्टा ही उस समयके विषय-विलास-विमोहित, काम-भोगपरायण मनुष्योंकी जीवनचर्या बन जाती है । वे बुद्धिमें विपर्यय हो जानेके कारण अपनी समझसे बड़ी अच्छी नीयतसे ही ऐसा किया करते हैं । ऐसी अवस्थामें उनका विरोध करने, उनके लिये मानवी दण्डकी व्यवस्था करने अथवा श्रद्धा और साधनासे उपलब्ध होनेवाले तत्त्वको उन्हें समझानेकी चेष्टासे काम नहीं चलता । जबतक उनकी समझमें परिवर्तन नहीं होगा, तबतक वे अपनी चाल कदापि नहीं छोड़ेंगे और त्याग, तप आदि उत्तम एवं छल-बल-कौशलदि मध्यम एवं अधम उपायोंसे अपने कार्यको जारी रखना ही कर्तव्य समझेंगे । इस स्थितिमें उनकी बुद्धिके पलझनेका एकमात्र उपाय है तो वह श्रद्धायुक्त धार्मिक पुरुषोंद्वारा किया जानेवाला भगवदाराधन ही है । प्राचीन कालमें ऋषिगण प्रायः वही किया करते थे और सफल होते थे ।

आज जगत्में अनाचारकी वृद्धि हो रही है और धर्मविरोधी लोगोंकी संख्या क्रमशः बढ़ी चली जा रही है । आजके अधिकांश शिक्षालय, उपदेशक और पथप्रदर्शक लोग मनुष्योंको यही शिक्षा देना और इसी मार्गपर चलाना अपना कर्तव्य समझते हैं । इसीसे आज धर्मका नाश या हास हो चला है, परंतु इसका वास्तविक प्रतीकार जिस भगवदाराधनसे ही हो सकता है, उससे लोग उदासीन-से होते चले जाते हैं और उन्हीं छल, बल, कौशलदि उपायोंका आश्रय लेते हैं कि जिनमें स्वाभाविक ही वे अपने प्रतिद्वन्द्वियोंकी बराबरी नहीं कर सकते । इसीसे सफलता भी प्रायः नहीं मिलती । मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि धर्मरक्षाके लिये कन नहीं किया जाय, जो लोग धर्म-रक्षाके लिये शास्त्रविहित निर्दोष उपायोंका अवलम्बन करते हैं और स्वार्थत्यागपूर्वक यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं वे सर्वथा आदरणीय और स्तुत्य हैं । इस धर्म-विरोधी यातावरणमें उनका यह सासाइस और धर्मका आमह सर्वथा आदर्श है और प्रत्येक धार्मिक नर-नारीको तन, मन, धनसे यथाशक्ति इस धर्मरक्षाके कार्यमें जी खोड़कर सहायता करनी चाहिये । अधर्म चाहे एक बार युगप्रभा आदि कारणोंमें बढ़ता हुआ नजर आये, परंतु अन्तमें धर्मही जय निश्चित है । इतना होनेपर भी मेरी तुच्छ बुद्धिके अनुसार बिना भगवदाश्रय और भगवदाराधनके वास्तविक सफलता शीघ्र नहीं मिल सकती । भगवदाश्रयरहित धर्म, यथार्थमें धर्म ही नहीं है । अतएव धर्मरक्षाके लिये प्रत्येक धर्मप्रेमी व्यक्तिको भगवान्का ही प्रधान सारा लेकर ध्वा-विद्यासपूर्वक भगवदाराधन करने हुए ही धर्मरक्षाके लिये अन्यन्व उपायोंमें प्रयत्न करना चाहिये, तभी दीर्घ और पूर्ण सफलता होगी ।

पाँच दिशाएँ

भगवान् बुद्धका सृणाल नामक एक शिष्य प्रतिदिन भगवान् के चारों ओर घूमता था। वह दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ऊपर और नीचे—इन छहों दिशाओं की प्रशंसा किया करता था। एक दिन भगवान् ने पूछा कि तुम क्यों इन दिशाओं की प्रशंसा करते रहते हो इस प्रकार समझाया—

माता-पिताओं की पूर्व दिशा समझना, गुरुओं की दक्षिण दिशा, मित्र-बान्धवों की उत्तर, सेवकों की नीचे की और प्राणियों की ऊपर की दिशा समझना।

पूर्व दिशा अर्थात् माता-पिता की पूजा के पाँच अङ्ग हैं—

१—उनके काम करना, २—भरण-योग्य करना, ३—प्रचलित सभ्यताओं की पालना, ४—उनकी सम्पत्ति का हिस्सा बनना और ५—मरने पर उनके नाम से दान-भर्म करना। इन अङ्गों के द्वारा पूजित माता-पिता संगत पर पाँच प्रकार के अङ्ग करते हैं—१—उनकी पालना बचाने है, २—कल्याणकारी पर ले जाने है, ३—कल्याणकारी सिखा देने है, ४—दोगले साधन उत्तम दिशा कर देने है और ५—उत्तम समस्त सम्पत्ति मीन देने है।

दक्षिण दिशा अर्थात् गुरु की पूजा के पाँच प्रकार हैं—१—सर्वत्र जाने पर उद्यम गढ़े हो जाना, २—दक्षिण पदने पर सेवा करना, ३—उनकी दी हुई शिक्षा को अन्तर्गत समझना ४—उनके काम करना और ५—ने जो विद्या-दान करें उसे

रीतिसे ग्रहण करना । इन पाँच प्रकारोंसे पूजित गुरु अपने उस शिष्यपर पाँच प्रकारसे अनुग्रह करने हैं । १—सदाचार सिखाने हैं, २—उत्तम रूपसे विद्या-दान करने हैं, ३—अग्नी सीखी हुई सम्पूर्ण विद्या सिखा देते हैं, ४—अपने आत्मीयस्वाजनोमें उसका गुण वर्णन करते हैं और ५—शिष्यको कहीं भी खान-पानकी अङ्गुली न भोगनी पड़े, इसकी व्यवस्था करते हैं ।

पश्चिम दिशा अर्थात् पत्नीकी पूजाके पाँच अङ्ग हैं— १—उसका सम्मान करना, २—अपमान न होने देना, ३—गृहकार्यकी प्रवृत्ति पालन करना, ४—घरका कारोबार उसे सौंप देना और ५—बखालद्वारकी कमी न होने देना । इन पाँच अङ्गोंसे पूजित पत्नी पतिपर पाँच प्रकारसे अनुग्रह करती है । १—घरमें सुव्यवस्था रखती है, २—नौकर-चाकरोंकी प्रेमसे सँभाल करती है, ३—पतिव्रता होती है, ४—पतिसे प्राप्त की हुई सम्पत्तिकी रक्षा करती है और ५—समस्त गृहकार्योंमें सत्पर रहती है ।

उत्तर दिशा अर्थात् मित्रमण्डलकी पूजाके पाँच अङ्ग हैं— १—उन्हें प्रदान करने योग्य वस्तु देना, २—उनके साथ मीठा बोझना, ३—उनके उपयोगी बनना, ४—उनके साथ समताका वर्तव्य करना और ५—निष्कण्ट व्यवहार करना । इन पाँच अङ्गोंसे पूजित मित्र-मण्डल पाँच प्रकारसे अनुग्रह करता है । १—अचानक संकट आ पड़नेपर उसकी रक्षा करते हैं, २—ऐसे अवसरपर उसकी सम्पत्तिकी भी रक्षा करते हैं, ३—संकटमें घबरा जानेपर उसे धीरज देते हैं, ४—विपत्तिकालमें छोड़कर नहीं जाते और ५—उसके बाद उसकी संततिका भी उपकार करते हैं ।

नीचेकी दिशा अर्थात् सेवकोंकी पूजाके पाँच अङ्ग हैं—

१—उनकी शक्ति देखकर तदनुसार काम देना, २—पर्याप्त वेतन देना, ३—बीमार पड़नेपर देख-भाल करना, ४—उत्तम भोजन देना और ५—समय-समयपर उत्तम कामके बदलेमें उन्हें पुरस्कार देना । इन पाँच अङ्गोंसे पूजित सेवक अपने स्वामीपर पाँच प्रकारसे अनुग्रह करते हैं—१—स्वामीके उठनेसे पहले उठते हैं, २—स्वामीके सोनेके बाद सोते हैं, ३—स्वामीके सामानकी चोरी नहीं करते, ४—उत्तम प्रकारसे काम करते हैं और ५—स्वामीका यशोगान करते हैं ।

ऊपरकी दिशा अर्थात् साधु-माझणोंकी पूजाके भी पाँच अङ्ग हैं—१—शरीरसे उनका आदर करना, २—वाणीसे आदर करना, ३—मनसे आदर करना, ४—मिथा लेने आदि सब उनका किसी प्रकार भी अपमान न करना और ५—उन्हें उपयोगी वस्तु देना । इन पाँच प्रकारसे पूजित साधु-माझण गृहस्थपर पाँच प्रकारसे अनुग्रह करते हैं—१—उसको पापसे बचाते हैं, २—उसे कल्याणकारी मार्ग पर ले जाने हैं, ३—प्रेमपूर्वक उसपर दया करते हैं, ४—उसे उत्तम धर्म सिखाते हैं और ५—शङ्का-निवारण करके उसके मनका समाधान करते हैं एवं उसे स्वर्गका मार्ग दिखाते हैं ।

दान, प्रियवचन, अर्पचर्चा (उपयोगी बनना) और सप्ता-
नामता—सबको अपने समान समझना—ये चार लोकसंग्रहके साधन हैं । माता-पिता यदि इन साधनोंका उपयोग न करते तो केवल जन्म देने मात्रसे पुत्र उनका गौरव नहीं मानता । विद्व पुरुष इन चार साधनोंका उपयोग करके जगत्में ऊँचा पद प्राप्त करते हैं ।

दुर्व्यवहारसे दुर्गति

जो पुरुष अपनी साथी स्त्री तथा अन्यान्य आश्रितोंके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, थोड़ी-सी भूलके लिये बात-यातमें क्रोधानुर होकर उन्हें बौझे-फटकारते, उनका तिरस्कार करते और उन्हें जली-कट्टी सुनापा करते हैं, उनके पाप निरन्तर बढ़ते रहते हैं और वे लोक-परलोकमें भयानक दुःखोंके भागी होते हैं । ऐसे लोगोंपर भगवान्की कृपा नहीं होती और उनके पूजा-पाठ, धर्म-कर्म, तीर्थ-व्रत आदि भी सफल नहीं होते । पद्मपुराणमें कहा गया है—

पतिव्रतरतां भार्या सुगुणां पुण्यघरसलाम् ॥
 तामेवापि परित्यज्य धर्मकार्यं प्रयाति यः ।
 यथा तस्य कृतः सर्वो धर्मो भवति नान्यथा ॥
 भार्या विना हि यो लोके धर्मं साधितुमिच्छति ।
 विफलो जायते लोके नाशमश्नति देवता ॥

(भूमिविषय अ० ५९)

‘जो पुरुष अपनी सद्गुणवती, पुण्यानुसंगिणी पतिव्रता पत्नीरा परिपालन कर धर्मके लिये बाहर जाता है, उसका किया हुआ सब धर्म व्यर्थ होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।’

‘जो पुरुष अपनी पत्नीको छोड़कर धर्मसाधनरत इच्छा करता है, वह संसारमें असफल होता है और उसका अन्न देवता ग्रहण नहीं करते ।’

वास करके जो पुरुष अपनी पुत्रादिरहित पत्नीको निराश्रय छोड़कर संसार-त्याग करनेकी इच्छा करता है, वह तो बहुत बड़ा प्रमाद करता है; क्योंकि ऐसी परित्यक्ता स्त्री यदि विपरीत परिस्थितिमें पड़कर किसी प्रकार भी पथभ्रष्ट हो दुश्चरित्र हो जाती है तो उस पुरुषकी कई पीढ़ीतक पितरोंको नरकोंमें जाना पड़ता है। और इसका सारा दायित्व उस पुरुषपर होता है। पतिके दुर्व्यवहारसे अत्यन्त पीड़ित होकर जिसकी स्त्री आत्मघात आदि दुष्कर्म कर बैठती है, उस पानकी पुरुषको इस लोक और परलोकमें मयानक दुःखोंकी प्राप्ति होती है।

जो पुरुष अपनी पत्नीका परित्याग करके परस्त्रीमें आसक्त होता है या दूसरी स्त्रीको पत्नी बनाना है, वह जन्मान्तरमें स्त्रीघोनिकी प्राप्ति होकर विधवा होता है—

यः स्वनारो परित्यज्य निर्दोशं कुलसम्मथाम् ।

परदाररक्तो हि स्यादन्पां या कुरुते स्त्रियम् ।

सोऽन्यजन्मनि देवेति स्त्री भूत्वा विधवा भवेत् ॥

(स्कन्दपुराण)

इसी प्रकार जो स्त्री स्वेच्छामे या किसीके प्रस्तावमे सम्मत होकर परपुरुषमें आसक्त हो कुलत्व करती है, पतिको कष्ट पहुँचाने तथा पतिर सतीत्य-धर्ममे डिगनेके कारण उसकी संतान और धनका नाश हो जाता है, परलोकमें उसे भयानक नरक-दन्त्रगा भोगनी पड़ती है, जवानीमें विधवा होना पड़ता है और उसके बाद विविध दुःख-संतापनी गृहित कुघोनिघोंमें जन्म लेकर घोर क्लेशपुल्ल आचन बिगाना पड़ता है।

उपनिषद्में युगल-स्वरूप

भारतके आर्य-सनातनधर्ममें जितने भी उपासक-सम्प्रदाय हैं, सभी विभिन्न नाम-रूपों तथा विभिन्न उपासना-पद्धतियोंके द्वारा वस्तुतः एक ही शक्तिसमन्वित भगवान्की उपासना करते हैं । अवश्य ही कोई तो शक्तिको स्वीकार करते हैं और कोई नहीं करते । भगवान्को इस शक्तिसमन्वित रूपको ही युगल-स्वरूप कहा जाता है । निराकार-वादी उपासक भगवान्को सर्वशक्तिमान् बताते हैं और साकारवादी मक्त उमा-महेश्वर, लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि भङ्गलभय स्वरूपोंमें उनका भजन करते हैं । महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता, राधा आदि स्वरूप एक ही भगवत्स्वरूपा शक्तिके हैं, जो लीलावैचित्र्यकी सिद्धिके लिये

विभिन्न रूपोंमें अपने-अपने धामविशेषमें नित्य विराजित हैं । यह शक्ति नित्य शक्तिमान्के साथ है और शक्ति है इसीसे वह शक्तिमान् है और इसलिये वह नित्य युगलस्वरूप है । पर यह युगल-स्वरूप वैसा नहीं है, जैसे दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति या पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हों । ये वस्तुतः एक होकर ही पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं । इनमेंसे एकका त्याग कर देनेपर दूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं मिलता । वस्तु और उसकी शक्ति, तत्त्व और उसका प्रकाश, विशेष्य और उसके विशेष्यसमूह, पद और उसका अर्थ, सूर्य और उसका तेज, अग्नि और उसका दाहकत्व—इनमें जैसे नित्य युगलभाव विद्यमान है, वैसे ही ब्रह्ममें भी युगलभाव है । जो नित्य दो होकर भी नित्य एक हैं और नित्य एक होकर भी नित्य दो हैं; जो नित्य भिन्न होकर भी नित्य अभिन्न हैं और नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न हैं । जो एकमें ही सदा दो हैं और दोमें ही सदा एक हैं । जो स्वरूपतः एक होकर भी द्वैधभावके पारस्परिक सम्बन्धके द्वारा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं । यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त्व है कि दो अयुतसिद्ध रूपोंमें ही जिसके स्वरूपका प्रकाश होता है, जिसका परिचय प्राप्त होता है और जिसकी उपलब्धि होती है ।

वेदमूलक उपनिषद्में ही इस युगल-स्वरूपका प्रथम और स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । उपनिषद् जिस परम तत्त्वका वर्णन करते हैं, उसके मुरुदत्तता दो स्वरूप हैं—एक 'सर्वातीत' और दूसरा 'सर्वकारणान्तक' । सर्वकारणान्तक स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतका

संधान प्राप्त होता है और सर्वातीत स्वरूप ही सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्रय है । सर्वातीत स्वरूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्की कार्य-कारण-शृंखला ही टूट जाय; उसमें अप्रतिष्ठा और अनवस्थाका दोष आ जाय । फिर जगत्के किसी मूलका ही पता न लगे । और सर्वकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी सत्ता कहीं न मिले । वस्तुतः ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपोंको लेकर ही है । उपनिषद्के दिव्य-दृष्टिसम्पन्न ऋषियोंने जहाँ विघ्नके चरम और परम सत्त्व एक, अद्वितीय, देश-काल-अवस्था-परिणाममे सर्वथा-अनवच्छिन्न सविदानन्द-स्वरूपको देखा, वही उन्होंने उस अद्वैत परब्रह्मको ही उसकी अपनी ही विचित्र अचिन्त्य शक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त विचित्र रूपोंमें प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि बड़ी समस्त देशों, समस्त कालों, समस्त अवस्थाओं और समस्त परिणामोंके अंदर छिपा हुआ अपने स्रष्टव्य सविदानन्दमय स्वरूपकी, अपनी निष्-सत्ता, चेतना और आनन्दकी मनोहर साँकी करा रहा है । ऋषियोंने जहाँ देश-काल-अवस्था-परिणाममे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोंको 'यह यह नहीं है, यह यह नहीं है' (नैमि-नैमि) कहकर और उनमे गिराणी हाँका यह अनुमान किया कि—'यह परमनाम ऐसा है जो न कभी देखा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न उमका कोई तोर है, न उमका कोई वर्ण है, न उमके चतुर्दश और हाथ-पैर आदि है ।' 'यह न भीतर प्रकाश है, न बाहर प्रकाश है, न दोनों प्रकाशकी प्रकाश है, न प्रज्ञान-घन है, न प्रज्ञ है, न अज्ञ है; यह न देने-ने अज्ञ है, न उमके कोई व्यवहार किया जा सकता है, न

इमें आता है, न उसका कोई लक्षण (चिह्न) है; जिसके
में न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीसे कुछ
। जा सकता है । जो आत्मप्रत्ययका सार है, प्रपञ्चसे रहित
न, शिव और अद्वैत है—

उद्वेगेश्यमप्राह्यमगोममवर्णमचक्षुःधोषं तदपाणि-
(मुण्डक० १।१।६)

सं:प्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं मोमयत:प्रज्ञं न प्रधानघ-
' नाप्रज्ञम् । अद्वैतमव्यवहार्यमप्राह्यमलक्षणमचिन्त्य
द्वैतमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिव
..... ।

(भाष्य० ७)

सी भी दृश्य, प्राद्य, फयन करनेयोग्य, चिन्तन करनेयोग्य
णामें लानेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध
ही है । इसीके साथ यही, उसी क्षण उन्होंने उसी दे-
, अवस्था-परिणाम-शून्य, इन्द्रिय-मन-बुद्धिके अगोचर शा-
न्त एकमात्र सत्तास्वरूप अक्षर परमात्माको ही सर्वका
हा देशोंमें नित्य विराजित देखा और कहा कि—
य उस नित्य, पूर्ण, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, अविना-
। भूतोंके कारण परमात्माको देखने हैं—

स्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं
तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥

(मुण्डक० १।१।१)

उन्होंने यह भी अनुभव किया कि जब वह द्रष्टा उस सबके ईश्वर, महात्माके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके स्रष्टा, दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषको देख लेता है, तब वह निर्मल-हृदय महात्मा पाप-पुण्यसे छूटकर परम साम्यको प्राप्त हो जाता है—

यदा पश्यः पश्यते रुक्मयर्णो
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।
तदा विद्वान् पुण्यपापे विभूष
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥

(मुण्डक० ३।१।३)

यहाँतक कि उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमदेव परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य स्वरूपभूता शक्तिका भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणोंसे छिपी हुई है। तब उन्होंने यह निर्णय किया कि कालसे लेकर आत्मातक (काल, स्वभाव, नियति, अकस्मात्, पञ्चमहाभूत, योनि और जीवात्मा) सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी प्रेरक सबका परम कारण एकमात्र परमात्मा ही है—

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्
देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।
यः कारणानि निखिलानि तानि
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥

(श्वेताश्वतर० १।३)

ऋषियोंने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा ही सर्वकारण-कारण, सर्वगत, सबमें अनुस्यूत और सबका अन्तर्पामी

है। वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म, भेदरहित, परिणामशून्य, अद्वय परमतत्त्व ही चराचर भूतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त विचित्र पदार्थोंका वही एकमात्र अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण है। उन्होंने अपनी निर्भ्रान्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो विश्वातीत-तत्त्व है—वही विश्वकृत् है, वही विश्ववित् है और वही विश्व है। विश्वमें उसीकी अनन्त सत्ताका, अनन्त ऐश्वर्यका, अनन्त ज्ञानका और अनन्त शक्तिका प्रकाश है। विश्वसृजनकी लीला करके विश्वके समस्त वैचित्र्यको, विश्वमें विकसित अखिल ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्तिको आलिंगन किये हुए ही वह नित्य विश्वके ऊर्ध्वमें विराजित है। उपनिषद्के मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने अपनी सर्वकालज्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर कहा—‘सोम्य! इस नाम-रूपात्मक विश्वकी सृष्टिसे पूर्व एक अद्वितीय सत् ही था’—

सद्य सोम्येदमग्र आसदेकमेवाद्वितीयम् ।’

(छान्दोग्य० १।२।१)

परंतु इसीके साथ तुरंत ही मुक्तकण्ठसे यह भी कह दिया कि ‘उस सत् परमात्माने ईक्षण किया—इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ’—

‘तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय इति’ (छान्दोग्य० ६।२।१)

यहाँ बहुतोंको यह बात समझमें नहीं आती कि जो सबसे ‘अतीत’ है, वही ‘सर्वरूप’ कैसे हो सकता है, परंतु उपनिषद्-दृष्टिसे इसमें कोई भी विरोध या असामञ्जस्य नहीं है। भगवान्का नित्य एक रहना, नित्य बहुत-से रूपोंमें अपने आस्वादनकी कामना करना और नित्य बहुत-से रूपोंमें अपनेको आप ही प्रकट करना

एवं सम्भोग वरना—यह सब उनके एक निरव्यक्त-रूपके ही अन्तर्गत हैं । कामना, ईक्षण और आत्मादन—ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके क्षेत्रमें समान अर्थ ही रखने हैं । भगवान् वस्तुतः न तो एक अवस्थासे किसी दूसरी विशेषमें जानेकी कामना ही करते हैं और न उनकी सहज निरव्यक्त-स्वरूप-स्थितिमें कभी कोई परिवर्तन ही होना है । उनके बहुत रूपोंमें प्रकट होनेका यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे बहुत्वकी अवस्थामें, अथवा अद्वैत-स्थितिसे द्वैतस्थितिमें चलकर जाते हैं । उनकी सत्ता तथा स्वरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है और इसीलिये विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी अवस्थामें जो भेद दिखायी देता है, वह उनकी सत्ता और स्वरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता । अवस्था-भेदकी कल्पना तो जड़-जगत्में है । स्थिति और गति, अव्यक्त और व्यक्त, निवृत्ति और प्रवृत्ति, विरति और भोग, साधन और सिद्धि, कामना और परिणाम, मृत और भविष्य, दूर और समीप एवं एक और बहुत—ये सभी भेद वस्तुतः जड़-जगत्के संकीर्ण धरातलमें ही हैं । विशुद्ध पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो सर्वथा भेदशून्य है । यह, विशुद्ध अभेद-भूमि है । वहाँ स्थिति और गति, अव्यक्त और व्यक्त, निष्क्रियता और सक्रियतामें अभेद है । इसी प्रकार एक और बहुत, साधना और सिद्धि, कामना और भोग, मृत-भविष्य-वर्तमान तथा दूर और निकट भी अभेदरूप ही हैं । इस अभेदभूमिमें चैतन्ययुक्त पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोंको आलिंगन किये नित्य विराजित हैं । वे चलते हैं और नहीं चलते;

वे दूर भी हैं, समीप भी हैं; वे मुझके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं—

तदेजति तन्नेजति तददूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥

(ईशावास्योपनिषद् ५)

वे अपने विश्वार्तीय रूपमें स्थित रहते हुए ही अपनी वैविध्यप्रसविनी कर्मशील अचिन्त्य शक्तिके द्वारा विषय सृजन करके अनादि अनन्तकाल उसीके द्वारा अपने विश्वार्तीय स्वरूपकी उपलब्धि और उसका सम्भोग करते रहते हैं । उपनिषद्में जो यह आया है कि यह प्रस पहले अवेत्ता था, वह रमण नहीं करता था इसी कारण आज भी एकान्ती पुरुष रमण नहीं करता । उसने दूसरेकी इच्छाकी.....उसने अपनेको ही एकसे दो कर दिया.....वे पति-पत्नी हो गये ।.....

‘स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत् ..स इममेवात्मानं द्वेषापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभयनाम् ।.....’

(बृहदारण्यक० १ । ४ । २)

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इसमें पूर्व वे अवेत्ते थे और अवेत्तेपनमें रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे नियुक्त (युगल) हो गये । क्योंकि पराङ्मुखताके प्रसंगमें अस्वाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके लिये सम्भव नहीं है । वे-नितर नियुक्त (युगल) हैं और इस निय युगलत्वमें ही उनका पूर्ण प्रकट है । उनका अपने स्वरूपमें ही निश्च अपने ही साथ निश्च रमण—

अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त ऐश्वर्य और अनन्त मायुर्यका अनवरत आत्मादन चल रहा है । उनके इस स्वरूपगत आत्मैश्वर्य, आत्मरमण और आत्मात्मादनसे ही अनादि-अनन्त काल, अनादि-अनन्त देशोंमें अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके सृजन, पालन और संहारका लीला-प्रवाह चल रहा है । इस युगल-रूपमें ही ब्रह्मके अद्वैतस्वरूपका परमोत्कृष्ट परिचय प्राप्त होता है । अतएव श्रीउमा-महेश्वर, श्रीलक्ष्मी-नारायण, श्रीसीता-राम, श्रीराधा-कृष्ण, श्रीकाली-रुद्र आदि समी युगल-स्वरूप नित्य सत्य और प्रकारान्तरे उपनिषद्-प्रतिपादित हैं । उपनिषद्ने एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमें, स्थितिशील और गतिशीलरूपमें, निष्क्रिय और सक्रिय-रूपमें, अम्यक्त और व्यक्तरूपमें एवं सच्चिदानन्दधन पुरुष और विश्वजननी नारी-रूपमें इसी युगल-स्वरूपका विवरण किया है । परंतु यह विषय है बहुत ही गहन । यह वस्तुतः अनुभवगम्य रहस्य है । प्रगाढ़ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी द्वन्द्वमयी सीमाका सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है—तभी सक्रियत्व और निष्क्रियत्व, साकारत्व और निराकारत्व, परिणामत्व और अपरिणामत्व एवं बहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समग्र एक ही साथ सर्वाङ्गीण मिलनका रहस्य खुलता है—तभी इसका यथार्थ अनुभव प्राप्त होता है ।

यद्यपि विशुद्ध तत्त्वमय चैतन्य-राज्यमें प्राकृत पुरुष और नारीके सदृश देहेन्द्रियादिगत भेद एवं तदनुकूल किसी लौकिक या जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है, तथापि—जब अप्राकृत तत्त्वकी पुष्ति एवं इन्द्रियोद्देशा उपासना करनी पड़ती है, तब और प्राकृत संज्ञा देनी ही पड़ती है । प्राकृत पुरुष और

प्राप्त नारी एवं उनके प्रगाढ़ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके स्वरूपगत युगल-भावको समझनेका प्रयत्न करना पड़ता है । वस्तुतः पुरुषरूपमें ब्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव है, और नारीरूपमें उन्हींकी सर्वकारणात्मिका अनन्त लीलावैचित्र्यमयी स्वरूपा-शक्तिका सक्रिय भाव है । पुरुषमूर्तिमें भगवान् विद्यार्तीत हैं, एक हैं, और सर्वथा निष्क्रिय हैं, एवं नारीमूर्तिमें वे ही विश्वजननी, बहुप्रसविनी, लीलाविलासिनी रूपमें प्रकाशित हैं । पुरुष-विग्रहमें वे सच्चिदानन्दस्वरूप हैं और नारी-विग्रहमें उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्हींके चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र आस्वादन है । अपने इस नारी-भावके संयोगसे ही वे परम पुरुष हाता, पत्ता और भोक्ता हैं—सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं । नारीभावके सहयोगसे ही उनके स्वरूपगत, स्वभावगत अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त वीर्य, अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुर्यका प्रकाश है; इसीमें उनकी भगवत्ताका परिचय है । पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अभिन्न नारीरूपमें आस्वादन करते हैं और नारी (शक्ति) रूपसे अपनेको ही आप अनन्त आस्वाद-प्रकाशमें लीलास्वरूपमें प्रकट करके नित्य विद्वत्स्वमें उसकी उपलब्धि और सम्भोग करते हैं—इसीलिये ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वलोकमहेश्वर, पईषर्पसूर्य भगवान् हैं । सच्चिदानन्दमयी अनन्त-वैचित्र्यप्रसविनी लीला-विलासिनी महाशक्ति ब्रह्मकी स्वरूपमूर्ता है; ब्रह्मके विष्णुतीत, देशकालातीत अपरिणामी सच्चिदानन्द स्वरूपके साथ नित्य निपुर्णामृता है । ब्रह्मकी सर्वगोचरेश्वरहित सत्ता, चेतनता और

आनन्दको अगणित स्तरोंके सत्-पदार्थरूपमें, असंख्य प्रकारकी चेतन तथा ज्ञानके रूपमें एवं असंख्य प्रकारके रस—आनन्दके रूपमें विलसित करके उनको आस्वादनके योग्य बना देना इस महाशक्तिका कार्य है । स्वरूपगत महाशक्ति इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके स्वरूपगत चित्तकी सेवा करती रहती हैं । उनका यह शक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त परिणाम (लीला) और कार्य स्वरूपतः उस चित्तस्वसे अभिन्न हैं । यह नारीभाव उस पुरुषमानसे अभिन्न है, यह परिणामशील दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र लीलाविलास उनके कूटस्थ नित्यभावसे अभिन्न है । इस प्रकार उभयभाव-अभिन्न होकर ही भिन्न रूपमें परस्पर आलङ्घन किये हुए एक दूसरेका प्रकाश, सेवा और आस्वादन करते हुए, एक दूसरेको आनन्द-रसमें आग्राहित करते हुए नित्य-निरन्तर ब्रह्मके पूर्ण स्वरूपका परिचय दे रहे हैं । परम पुरुष और उनकी महाशक्ति— भगवान् और उनकी प्रियतमा भगवती भिन्नाभिन्नरूपसे एक ही ब्रह्मस्वरूपमें स्वरूपतः प्रतिष्ठित हैं । इसीलिये ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानन्द हैं और साथ ही नित्य आस्वादनमय हैं । यही विचित्र महारास है जो अनादि, अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है । उपनिषदोंने ब्रह्मके इसी स्वरूपका और उनकी इसी नित्य लीलाका विविध दार्शनिक शब्दोंमें परिचय दिया है और इसी स्वरूपको जानने, समझने, उपलब्ध करने और सम्भोग करनेकी विविध प्रक्रियाएँ, विचार और साधनाएँ अनुभवी ऋषियोंकी दिव्य वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं ।

श्रीभगवान्‌के पूजन और ध्यानकी विधि

(अम्बरीष-नारद-संवाद)

राजा अम्बरीष—मुनिवर ! श्रीहरिकी आराधनाको क्या पढ़े भी प्रायश्चित्त मुझे नहीं दिखायी देता, जिससे अगर पापोंका नाश हो जाय । सुना गया है कि श्रीहरिवरद्विभूतिने ही सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । सब कर्मदोषों को मिटानेवाले उन वेदायुक्त आराधना विस्र प्रसार की जाती है ! श्री-गुरुग उन नाशककी उपासना कैसे करें—मुनिवर ! हितके लिये आप मुझको बड़ी बतलाइये । सुना है, भगवान्‌की प्रीति ही प्रिय है । अतः ये विस्र भक्तिमें प्रसन्न होते हैं, वह मर्त्य होती है और कौन सब लोग उनकी आराधना कर सकते हैं । सब बनवाइये । मन्त्र ! हे महाहानिघ्नो मे श्रेष्ठ ! आप कौनसे प्यारे हैं, परम वैष्णव हैं और परमार्पणम्‌के जाननेवाले हैं । मैं आसने पड़ रहा हूँ । सुना है, श्रीहरिकी चरणोदक (गङ्गा) जिस प्रकार पवित्र करनेवाला है, वैसे ही श्रीहृदिन्दुके प्रत्येक अक्षर, धोना और बत्ता-सबको पवित्र कर देता है ।

दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां राजमहुरा-
तयापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठसिपदराजम् ।

संसारेऽसिन् क्षणाद्वोऽपि सत्सङ्गः दोषधिर्नृणाम् ।
यस्मादवाप्यते सर्वं पुरुषार्थचतुष्टयम् ॥

‘जीव-देहोमें मनुष्यदेह दुर्लभ है, परंतु है वह क्षणमहुर; इस दुर्लभ और क्षणमहुर मनुष्यदेहमें वैकुण्ठप्रिय—हरिके प्यारे संतके दर्शन और भी दुर्लभ हैं । इस संसारमें आगे क्षणका भी सत्सङ्ग मनुष्योंके लिये एक अमूल्य निधि है; क्योंकि इस सत्सङ्गसे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति होती है ।’

हे भगवन् ! जैसे बच्चोंके लिये माता-पिताका मिलना महान् आनन्द और कल्याणका देनेवाला है, वैसे ही आपके दर्शन भी सब जीवोंके लिये कल्याणकारी हैं ।.....अतएव भगवन् ! आप मुझे भागवत-धर्मका उपदेश कीजिये ।

नारद—राजन् ! आप स्वयं भगवान्‌के भक्त हैं । ‘भगवान्‌की सेवा ही परम धर्म है’ आप इस बातको भलीभाँति जानते हैं । जिन भगवान्‌की आराधना करनेसे सारे विश्वकी सेवा हो जाती है, जिन सर्वदेवमय हरिके संतुष्ट होनेपर सभी संतुष्ट हो जाते हैं और जिनके स्मरणमात्रसे महान् पातकोंका समूह ढरकर उसी क्षण भंग जाता है, उन श्रीहरिकी ही सब प्रकारसे सेवा करनी चाहिये । जो समस्त कार्य-कारणोंके कारणके कारण हैं, जिनका कोई कारण नहीं है; जो जगन्मय होकर जगत्‌के जीवोंके रूपमें वर्तमान हैं, जो अगु होते हुए ही बृहत्, कृश होते हुए ही सूक्ष्म, निर्गुण होते हुए ही महान् गुणवान्‌हैं—उन जन्मव्यार्तात अज भगवान् श्रीहरिका ध्यान करना चाहिये । पुरुषप्रेष्ठ ! आप भागवत-धर्मके विषयमें सब कुछ

जानते हुए भी जगत्‌के कल्याणके लिये ही मुझसे पूछ रहे हैं । मगवान्‌की कथा ऐसी ही है, उनका कीर्तन साधुओंके आत्मा, मन और कानोंको तृप्त करनेवाला है । इसीलिये आप मुझसे पूछ रहे हैं ।

ज्ञानी पुरुष जिनको परम ब्रह्म और परात्पर प्रधान कहते हैं, जिनकी मायासे इस समस्त विश्वका अस्तित्व है, वे ही अभ्युत मगवान्‌ हैं । भक्तिपूर्वक पूजा करनेपर वे पुत्र, फलत्र, दीर्घ आयु, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष आदि सभी अमोठ प्रदान करते हैं । उनकी पूजाके कायिक, वाचिक और मानसिक—तीन प्रकारके कृत होते हैं—

दिनमें एक बार अवाचित पवित्र मोजन करना और रातको कुछ न खाना कायिक कृत है ।

वेदाध्ययन, श्रीमगवान्‌के नाम-गुणोंका कीर्तन, सत्य बोलना और किसीकी निन्दा-गुण्ठी न करना वाचिक कृत है । और—

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, निष्कमयता आदि मानसिक कृत हैं । इनसे श्रीहरि संतुष्ट होते हैं ।

श्रीहरिके नामोंका कीर्तन सदा सर्वत्र किया जा सकता है, इसमें कोई अशौच बाधक नहीं होता । श्रीहरिका कीर्तन ही मनुष्यको भलीभाँति शुद्ध करता है । वर्णाश्रमधर्मका पालन करनेवाले पुरुषोंको एकमात्र श्रीमगवान्‌को ही परम पुरुष और उद्धारके एकमात्र साधन मानकर सदा उन्हींका आराधन करना चाहिये । स्त्रियोंको चाहिये कि वे दयामय श्रीमगवान्‌को परमपति मानकर सदाचारका पालन करती हुई मन, वचन और शरीरका संयम करके उन्हींकी आराधना करें ।

श्रीभगवान् भक्तिप्रिय हैं, वे केवल भक्तिसे जितने संतुष्ट होते हैं उतने पूजन, यज्ञ और व्रतसे नहीं होते । भगवान्‌की पूजाके लिये ये आठ पुण्य सर्वोत्तम हैं—अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, प्राणियोंपर दया, क्षमा, मनका निग्रह, ध्यान, सत्य और श्रद्धा । इन आठ प्रकारके पुण्योंसे पूजा करनेपर भगवान् बहुत ही प्रसन्न होते हैं ।

सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, भक्त, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी— ये सभी भगवान्‌की पूजाके स्थान हैं । अर्थात् इनको भगवान्‌से पूर्ण—भगवान् समझकर इनकी सेवा करनी चाहिये । इनमें गौ और ब्राह्मण प्रधान हैं । जिसके भित्तुकुल और मातृकुलके पूर्व-पुरुष नरकोंमें पड़े हों, वह भी जब श्रीहरिकी सेवा-पूजा करता है तो उन सबका नरकसे उसी क्षण उद्धार हो जाता है और वे स्वर्गमें चले जाते हैं । जिनका चित्त विश्वमय वासुदेवमें आसक्त नहीं है, उनके जीवनसे और पशुकी तरह चेष्टा करनेसे क्या लाभ है !

किं तेषां जीवितेनेह पशुवच्चेष्टितेन किम् ।

येषां न प्रवर्णं चित्तं वासुदेवे जगन्मये ॥

अब श्रीभगवान्‌के ध्यानकी महिमा सुनिये—राजन् ! अग्निरूपधारी दीपक जैसे वायुरहित स्थानमें निधल भावसे जलता हुआ सारे अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाले पुरुष सब दोषोंसे रहित और निरामय हो जाते हैं । वे निधल और होकर बैर और प्रीतिके बन्धनोंको काट डालते हैं और शोक, द्वेष, लोभ, मोह एवं भय आदि इन्द्रिय-विषयोंसे सर्वथा

छूट जाते हैं । दीपक जैसे जलती हुई शिष्यके द्वारा तेलका शोषण करता है, वैसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला पुरुष ध्यानरूपी अग्निसे कर्मोंको जलाता रहता है । अपनी-अपनी स्थिति और रुचिके अनुसार भगवान्‌के निराकार और साकार दोनों ही रूपोंका ध्यान किया जा सकता है । निराकार ध्यान करनेवाले विचारके द्वारा ज्ञानदृष्टिसे इस प्रकार देखें—

‘वे परमात्मा हाथ-पैरवाले न होकर भी सब वस्तुओंको ग्रहण करते हैं और सर्वत्र जाते-आते हैं । मुख-नासिका न होनेपर भी वे आहार करते और गन्ध सूँघते हैं । कान न होनेपर भी वे जगत्पति सर्वसाक्षी भगवान्‌ सब कुछ सुनते हैं । निराकार होकर भी वे पञ्चेन्द्रियोंके बराबर रूपवान्‌से प्रतीत होते हैं । सब छोपोंके प्राण होनेके कारण वे ही धराधरके द्वारा पूजित होते हैं । वे जीम न होनेपर भी वेद-शास्त्रानुक्कल सब वचन बोलते हैं । त्वक् न होनेपर भी समस्त शीतोष्णादिका स्पर्श करते हैं । वे सर्वदा आनन्दमय, एकरस, निराश्रय, निर्गुण, निर्मय, सर्वव्यापी, सर्वदिव्यगुणसम्पन्न, निर्मल ओजरूप, किसीके बश न होनेवाले, सर्वदा अपने बशमें रखनेवाले, सबको पपापोग्य सब कुछ देनेवाले और सर्वज्ञ हैं । उनको कोई भी नहीं उत्पन्न करती, वे ही सर्वमय विभु हैं ।’

जो पुरुष एकान्त चित्तसे इस प्रकार ध्यानके द्वारा सर्वमय भगवान्‌को देखता है, वह अमूर्त जगत्तम परम धामको प्राप्त होता है ।

अब साकार ध्यानके विषयमें सुनिये—

‘उनका सजल मेघोंके समान श्यामवर्ण और अत्यन्त विस्मय-
शरीर है । सूर्यके समान शरीरका तेज है । उन जगत्पति भगवान्के
चार बड़ी सुन्दर मुजार्हे हैं । दाहिनी मुजाओंमें महामणिपोंसे जड़ा
हुआ शङ्ख और मयानक असुरोंको मारनेवाली कौमोदकी गदा है ।
बायीं मुजाओंमें कमल और चक्र शोभा पा रहे हैं । भगवान् शार्ङ्ग-
धनुष धारण किये हैं । उनका गला शङ्खके समान गोल, मुखमण्डल
और नेत्र कमल-पत्रके सदृश हैं । उन हरीकेशके कुन्द-से अति सुन्दर
दोत हैं । उन पद्मनाभ भगवान्के अधर प्रवालके तुल्य लाल हैं,
मस्तकपर अत्यन्त तेजपूर्ण उज्ज्वल किरीट शोभा पा रहा है । उन
केशव भगवान्के हृदयपर श्रीवासका विद्ध है, वे कौस्तुभ मणि धारण
किये हुए हैं । उन जनार्दनके दोनों कानोंमें सूर्यके समान चमकते
हुए कुण्डल विराजमान हैं । वे हार, बाजूबंद, कड़े, करधनी और
अँगूठियोंके द्वारा विभूषित हैं और स्वर्णके समान पीताम्बर धारण
किये गरुड़जीपर विराजित हैं ।’

राजन् ! पापसमूहका नाश करनेवाले भगवान्के साकार
स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करनेसे मनुष्य शारीरिक, वाचिक और
मानसिक—तीनों पापोंसे छूट जाता है और सारे मनोरथोंको पाकर
तथा देवताओंके द्वारा पूजित होकर श्रीभगवान्के दिव्य परमधर्मको
प्राप्त होता है ।

यं यं चाभिलषेत् कामं तं तं प्राप्नोति निश्चिनम् ।

पूज्यते देववर्गेश विष्णुलोकं स गच्छति ॥

(पद्मपुराणके आधारपर)

माखनचोरीका रहस्य

भगवान्की छीलापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगवान्का छीला-याम, भगवान्के छीलापात्र और भगवान्का छीलाशरीर प्राकृत नहीं होता । भगवान्में देह-देहीका भेद नहीं है । भगवान्में आया है—

न भूतसंघसंस्थामो देवस्य परमात्मनः ।
 यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः ॥
 स सर्वसाद् बहिष्कार्यः श्रौतस्मार्तविधानतः ।
 मुख्यं तस्यावलोक्यापि सर्वतः ज्ञानमाचरेत् ॥

‘परमात्माका शरीर भूतसमुदायसे बना हुआ नहीं होता । जं मुन्ध श्रीकृष्ण परमात्माके शरीरको भौतिक जानता-मानता है, उसक समस्त श्रौत-स्मार्त कर्मोंसे बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात् उसक किसी भी शास्त्रीय कर्ममें अधिकार नहीं है । यहाँतक कि उसका मुँ देखनेपर भी सर्वतः (बखसहित) स्नान करना चाहिये ।’

श्रीमद्भागवत (१० । १४) में ब्रह्मजीने भगवान् श्रीकृष्णक स्तुति करते हुए कहा है—

अस्यापि देव यपुषो मदनुग्रहस्य
 स्वेच्छामयस्य न ॥ भूतमयस्य कोऽपि ॥

‘आपने सुझाए कृपा करनेके लिये ही यह स्वेच्छामय सच्चिदानन्दस्वरूप प्रकट किया है, यह पाश्चात्तक कदापि नहीं है।’

इससे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌का सभी कुछ अप्राकृत होता है, उनकी जन्म-कर्मकी सभी छीलरें दिव्य होती हैं; परंतु यह ब्रजकी छीला, ब्रजमें निकुञ्जछीला और निकुञ्जमें भी केवल रसमयी गोपियोंके साथ होनेवाली मधुर छीला तो दिव्यातिदिव्य और सर्वगुणतम है। यह छीला सर्वसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तर्ह छीला है और इसमें प्रवेशका अधिकार केवल श्रीगोपीजनको ही है।

यदि भगवान्‌के नित्य परमधाममें अभिन्नरूपसे नित्य निवास करनेवाली निष्पतिदा गोपियोंकी दृष्टिसे न देखकर केवल साधनसिद्धा गोपियोंकी दृष्टिसे देखा जाय तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लाजला इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना ग्वापक था और उनकी छगन इतनी सधी थी कि भक्तशास्त्रानुसृत प्रेमसामय भगवान्‌ उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये माननघोरीरी छीला करके उनकी इच्छित पूजा मङ्गल करें, शीरहरण करके उनका रक्षा-सहा व्यवधानका परदा उद्य दें और रासछीला करके उनकी दिव्य सुख पहुँचाये तो कोई बड़ी बात नहीं है।

भगवान्‌की निष्पतिदा विद्वानन्दमयी गोपियोंके अनिरुद्ध बह्वृत्ती ऐसी गोपिनी और थी, जो अपनी महान्‌ साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌की मुकूनन-वाञ्छित सेवा करनेके लिये गोपियोंके रूपमें अवतरण हुई थी। उनमेंसे कुछ पूर्वजन्मकी देवकृत्यार्थ थी, कुछ दूतितो थी, कुछ सार्वत्री कृति थे और कुछ अन्य भक्तजन। इनकी

ऐ विभिन्न पुराणोंमें मिलती हैं। श्रुतिरूप गोपियाँ, जो भेति के द्वारा निरन्तर परमात्माका वर्णन करते रहनेपर भी उन्हें अदृश्यसे प्राप्त नहीं कर सकतीं, गोपियोंके साथ भगवान्‌के दिव्य विहारकी बात जानकर गोपियोंकी उपासना करती हैं और वे स्वयं गोपीरूपमें परिणत होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको साक्षात् अपनै अदृश्यसे प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियोंके नाम हैं—उद्गीता, कलगीता, कलकण्टिका और विषञ्जी आदि।

भगवान्‌के श्रीरामावतारमें उन्हें देखकर मुग्ध होनेवाले—अपने तो उनके स्वरूप सौन्दर्यपर न्यौछावर कर देनेवाले ऋषिगण की प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त कर दिया था, व्रजमें गोपीरूपसे अवतीर्ण हुए थे। इसमें एक मिथिलाकी गोपी, कोसलकी गोपी, अपोष्पाकी गोपी—रगोपी, रमावैकुण्ठ इकेतद्वीप आदिकी गोपियों और जालन्धरी आदि गोपियोंके अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके उसे वरदान पाकर गोपीरूपमें अवतीर्ण होनेका सौभाग्य प्राप्त था। पद्मपुराणके पातालखण्डमें बहुत-से ऐसे ऋषियोंका वर्णन वन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पोंके बाद रूपको प्राप्त किया था। उनमेंसे कुछके नाम निम्नलिखित हैं—

१—एक उग्रतप नामके ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पञ्चदशाक्षरमन्त्रका और रासोन्मत्त नव-किशोर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ध्यान किया और कल्पोंके बाद वे सुनन्दनामक गोपकी कन्या 'सुनन्दा' हुए।

२—एक सत्यतया नामके मुनि थे । वे सूखे पत्तोंपर रहकर दशाक्षरमन्त्रका जाप और श्रीराधाजीके दोनों हाथ परझकर नाचने हुए श्रीकृष्णका ध्यान करते थे । दस वर्षके बाद वे सुमद्रनामक गोपकी कन्या 'सुमद्रा' हुए ।

३—हरिधामा नामके एक ऋषि थे । वे निराश्रय रहकर 'श्री' कामबीजसे युक्त विंशत्यक्षरी मन्त्रका जाप करते थे और माधवीमण्डपमें फौमल-फौमल पत्तोंकी शय्यापर लेटे हुए युगल-सरकारका ध्यान करते थे । तीन वर्षके पश्चात् वे सारङ्ग-नामक गोपके घर 'रत्नेगी' नामसे अवतीर्ण हुए ।

४—जाबालि नामके ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उन्होंने एक बार विशाल वनमें विचरते-विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी । उस बावलीके पश्चिम तटपर बड़े नीचे एक युवती ली बठोर तपस्या कर रही थी । वह बड़ी सुन्दर थी । चन्द्रमाकी शुभ किरणोंके समान उसकी चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी । उसका बायाँ हाथ अपनी कमरपर था और दाहिने हाथसे वह ह्यानमुद्रा धारण किये हुए थी । जाबालिके बड़ी नम्रताके साथ पूछनेपर उस तापसीने बताया—

ब्रह्मविद्याहमनुला योगीन्द्रैर्या च सुन्यते ।
साहं हरिपदाम्भोजकम्यया सुखिरं तपः ॥
चराग्यस्मिन् बने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम् ।
ब्रह्मानन्देन पूर्णाहं तेनानन्देन तृप्तधीः ॥
तथापि शून्यमात्मानं मन्ये हृष्णरतिं विना ।

(पञ्चपुराण पाताळ० ४१ । १०-११)

मैं वह ब्रह्मविद्या हूँ, जिसे बड़े-बड़े योगी सदा हूँदा करते हैं। मैं श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी प्राप्तिके लिये इस घोर वनमें उन पुरुषोत्तमका ध्यान करती हुई दीर्घकालसे तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानन्दसे परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितृप्त है। परंतु श्रीकृष्णका प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये मैं अपनेको शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जाबालिने उसके चरणोंपर गिरकर दीक्षा ली और फिर ब्रजवीथियोंमें बिहरनेवाले भगवान्का ध्यान करते हुए वे एक पैरसे खड़े होकर कठोर तपस्या करते रहे। नौ वर्षोंके बाद प्रचण्ड नामक गोपके घर वे 'चित्राङ्गा'के रूपमें प्रकट हुए।

५-कुताप्सव नामक ब्रह्मर्षिक पुत्र शुचिधरा और सुवर्ण वैदतत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके 'ह्रीं' हंस-मन्त्रका जाप करते हुए और सुन्दर कन्दर्प-तुल्य गोकुलवासी दस वर्षकी उम्रके भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कल्पके बाद वे व्रजमें सुधीर नामक गोपके घर उत्पन्न हुए।

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोंके पूर्वजन्मकी कथाएँ प्राप्त होती हैं, विस्तारमयसे उन सबका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। भगवान्के लिये इतनी तपस्या करके इतनी लगनके साथ कल्योंतक साधना करके त्रिन त्थागी भगवद्धेमियोंने गोपियोंका तन-मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये, उन्हें आनन्द दान देनेके लिये यदि भगवान् उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचारकी कौन-सी बात है! रासलीलाके प्रसङ्गमें स्वयं भगवान्ने श्रीगोपियोंसे कहा है —

■ पारयेऽहं निरवयसंयुजां
स्वसाधुल्यं विबुधायुषापि यः ।
या मामजन् दुर्जरगेहशृङ्खलाः
संवृश्य तद् यः प्रतियातु साधुना ॥

(१० । १२ । २२)

गोरियो ! तुमने लोक और परलोकके सारे बन्धनोंको काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है; यदि मैं तुममेंसे प्रत्येकके लिये अलग-अलग अनन्त कालतक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेमका बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं तुम्हारा श्रेणी हूँ और श्रेणी ही रहूँगा । तुम मुझे अपने साधुस्वभावसे श्रेणरहित मानकर और भी श्रेणी बना दो । यही उत्तम है । ' सर्वलोकमहेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण नयं जिन महाभाग गोरियोंके श्रेणी रहना चाहते हैं उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्ण ही भगवान् पूर्ण कर दें—यह तो स्वाभाविक ही है ।

भक्त विचारिये तो सही श्रीकृष्णस्तप्राणा, श्रीकृष्णरसमाश्रितमति गोरियोंके मनकी क्या स्थिति थी । गोरियोंका मन, मन, धन—सभी कुछ प्राग्वियनम श्रीकृष्णका था । वे संगारमें जीती थी श्रीकृष्णके लिये, घरमें रहती थी श्रीकृष्णके लिये और घरके सारे काम करती थी श्रीकृष्णके लिये । उनकी निर्मल और योगिन्द्र-दुर्लभ परित मुदिमें श्रीकृष्णके मित्र अपना कुछ था ही नहीं । श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृष्णको गुप्त पहुँचानेके लिये ही, श्रीकृष्णकी निज सामग्रीमें ही श्रीकृष्णको पूजकर—श्रीकृष्णको देगकर वे सुखी होती थी । प्रातःकाल निद्रा दृष्टिके समयमें लेकर सनको सोनेका वे जो कुछ भी करना पड़े, सब श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही करती थी । पर-

तक कि उनकी निद्रा भी श्रीकृष्णमे ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनोंमें ही वे श्रीकृष्णकी मधुर और शान्त लीला देखतीं और अनुभव करती थीं। रातको दही जमाते समय श्यामसुन्दरकी माधुरी छविका ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके लिये उसे बिलोकर मैं बढ़िया-सा और बहुत-सा माखन निकालूँ और उसे उतने ही ऊँचे छीक्रेपर रखूँ, जितनेपर श्रीकृष्णके हाथ आसानीसे पहुँच सकें, फिर मेरे प्राणधन बालकृष्ण अपने सखाओंको साथ लेकर हँसते और क्रीड़ा करते हुए घरमें पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरोंको डटायें, आनन्दमें मत्त होकर मेरे आँगनमें नाचें और मैं किसी कोनेमें छिपकर इस लीलाको अपनी आँखोंसे देखकर जीवनको सफल कहूँ। और फिर अचानक ही पकड़कर हृदयसे छपा दें। सूरदासजीने गाया है—

मैया री, मोहि माखन भादै ।

ओ मेवा पकवान कहत तू, मोहि नहीं रुचि भादै ॥
मज-शुबती एक पाछै छड़ी, सुनत स्वप्न की बात ।
मन-मन कहति कबहुँ अपनै घर, देखी माखन खात ॥
बैठे जाइ मयनिर्वाँ कैं दिग, मैं तब रही उपावी ।
सूरदास प्रभु भंतरनाथी, ग्वालनि-मन की जानी ॥

एक दिन श्यामसुन्दर बह रहे थे, 'मैया ! मुझे माखन माता । तू मेवा-पकवानके लिये कहती है, परंतु मुझे तो वे रुचते ही हैं।' वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्यामसुन्दरकी बात सुन रही थी। उसने मन-ही-मन कामना की—'मैं कब इन्हे अपने घर माखन ले देखूँगी; वे मयानीके पास जाकर बैठेंगे, तब मैं छिप रहूँगी !'

प्रगु तो अन्तर्यामी हैं, गोपीके मनकी जान गये और उसके घर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर उसे सुगु दिया—‘जाने क्या किहि ग्यालिनि के घर ।’

उसे इतना आनन्द हुआ कि वह फूली न समाधी । सूरदासकी माते हैं—

फूली फिरति ग्यालि मन में री ।

पूछति सखी परस्पर बातें पायो परयो करु कहुँ हैं री ।

पुलकित रोम रोम, गद्गद मुख जानी कहत न आवै ।

ऐसी कहा भादि सो सखि री, हम की क्यों न सुनावै ॥

तन न्याता, त्रिष एक हमारी, हम तुम एके रूप ।

सूरदास कहै ग्यालि सखिनि सी, देखौ रूप अनूप ॥

वह खुशीसे छक्कर फूली-फूली फिरने लगी । आनन्द उसके हृदयमें समा नहीं रहा था । सहेलियोंने पूछा—‘अरी ! तुमसे कहीं कुछ पड़ा धन मिल गया क्या ?’ वह तो यह सुनकर और भी प्रेमरिहूत हो गयी । उसका रोम-रोम खिल उठा, वह गद्गद हो गयी, मुँहसे बोली नहीं निकली । सखियोंने कहा—‘सखि ! ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती, क्यों नहीं ! हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है—हम-तुम दोनों एक ही रूप हैं । मला, हमसे छिपानेकी कौन-सी बात है !’ तब उसके मुँहसे इतना ही निकला—‘मैंने आज अनूप रूप देखा है ।’ वस, फिर बागी रुक गयी और प्रेमके औसू बहने लगे । सभी गोपियोंकी यही दशा थी ।

मगध घर-घर प्रगटी यह बात ।

दधि माखन चोरी करि छैं हरि, ग्याल सखा सँग शात ॥

मगध-यनिता यह सुनि मन इरधित, सदन हमारे जायै ।

माखन खात अकानक पायै, भुज भरि उरि सुगवै ॥

मनहीं मन अभिवाप करति सब हृदय धरति यह प्यान ।
 सुन्दर प्रभु की घर में है, देखी माखन खान ॥
 X X X X X

चली ब्रज घर-धरनि यह बात ।

मंद-सुत, सँग सखा सोन्हें, चोरी माखन खात ॥
 कोउ कहति, मेरी भवन भीतर, भबदि बैठे चाह ।
 कोउ कहति मोहि देखि द्वारै, उतहि गद पराह ॥
 कोउ कहति, किहि मोति हरि की, देखी अपने धाम ।
 हेरि माखन देखे साखी, चाह भित्तनी खाम ॥
 कोउ कहति, मैं देखि पाऊँ, भरि चरी भँकवार ।
 कोउ कहति, मैं बँधि राखी, को सहै निरधार ॥
 हर प्रभु के मिठन कारण, करति विविध विचार ।
 जोरि कर विधिही मनावति दुखद मंदकुमार ॥

रातों गोपियों जाग-जागकर प्रातःकाल होनेकी बाट देखती
 उनका मन धीकृष्णमें लय रहता । प्रातःकाल जन्दी-जन्दी दह
 मयकर, माखन निकालकर छीकेपर रखती । कहीं प्रागधन आकर
 लौट न जायें, इसलिये सब काम छीकेपर वे सबसे पहले यही काम
 करती और शगममुन्दरकी प्रतीक्षामें व्याकुल होती हुई मन-ही-मन
 सोचती—हा ! आज प्रागप्रियतम क्यों नहीं आये ! इतनी देर क्यों हो
 गयी ! क्या आज इस दार्ताका घर परिव्रज न करेंगे ? क्या आज मेरे
 समर्पण किये हुए इस मुक्त माखनका भोग लयकर स्वयं मुझी होकर
 मुझे मुग्न न देंगे ! कहीं यशोदा मैगने तो उन्हें नहीं रोक डिगा
 उनके घर तो नौ लक्ष गौर हैं । माखनकी क्या कमी है ! मेरे क

तो वे कृपा करके ही आते हैं ! इन्हीं विचारोंमें औसू बहाती हुई गोपी क्षण-क्षणमें दौड़कर दरवाजेपर जाती; लाज छोड़कर रास्तेकी ओर देखती । सखियोंसे पूछती । एक-एक निमेष उसके लिये दुगुने समान हो जाता । ऐसी भाग्यवती गोपियोंकी मनःकामना भगवान् उनके घर पधारकर पूर्ण करते ।

सूरदासजीने गाया है—

प्रथम करी हरि माखन-चोरी ।

मालिनि मन इच्छा करि पूरन, आपु भजे ब्रज खोरी ॥
मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर-घर सब जाई ।
गोकुल जनम लियो सुख-कारन, सब है माखन खाई ॥
बाछरूप जसुमति सोहि जगै, गोपिनि मिछि सुख भोग ।
सूरदास प्रभु कहत प्रेम सीं ये मेरे ब्रज लोग ॥

अपने निजजन ब्रजवासियोंको सुखी करनेके लिये तो भगवान् गोकुलमें पधारे थे । माखन तो नन्दबाबाके घरपर कम न था, लाख-लाख गौर्दों थीं । वे चाहे जितना खाते-खुटाते । परंतु वे तो केवल नन्दबाबाके ही नहीं, सभी ब्रजवासियोंके अपने थे, सभीको सुख देना चाहते थे । गोपियोंकी छाटसा पूरी करनेके लिये ही वे उनके घर जाते और चुरा-चुराकर माखन खाते । यह वास्तवमें चोरी नहीं, यह तो गोपियोंकी पूजा-पद्धतिका भगवान् के द्वारा स्वीकार था । भक्तभक्त भगवान् भक्तकी पूजाका स्वीकार कैसे न करें !

भगवान् की इस दिव्यटीका—माखनचोरीका रहस्य न जाननेके कारण ही कुछ लोग इसे आदर्शके विन्दित वतझाते हैं । उन्हें पहले समझना चाहिये चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन

करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरेकी कोई चीज उसकी इच्छाके बिना, उसके अनजानमें और आगे भी वह जान न पाये—ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगवान् श्रीकृष्ण गोपियोंके घरसे माखन लेते थे उनकी इच्छासे, गोपियोंके अनजानमें नहीं—उनकी जानमें, उनके देखते-देखते और आगे जनानेकी कोई बात ही नहीं—उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। दूसरी बात महात्माकी यह है कि संसारमें या संसारके बाहर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो श्रीभगवान्की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियोंका तो सर्वस्व श्रीभगवान्का था ही, सारा जगत् ही उनका है। वे भला, किसीकी चोरी कर सकते हैं ! हाँ, चोर तो वास्तवमें वे लोग हैं जो भगवान्की वस्तुको अपनी मानकर ममता-आसक्तिमें फँसे रहते हैं और दण्डके पात्र बनते हैं। उपर्युक्त सभी दृष्टियोंसे यही सिद्ध होता है कि माखनचोरी चोरी न थी, भगवान्की दिव्य लीला थी। असलमें गोपियोंने प्रेमकी अधिकतासे ही भगवान्का प्रेमका नाम 'चोर' रख देपा था, क्योंकि वे उनके चितचोर तो थे ही। यही रहस्य है।

जो लोग भगवान् श्रीकृष्णको भगवान् नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद्भागवतमें वर्णित भगवान्की लीलापर विचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टिसे भी इस प्रसङ्गमें कोई आपत्ति-वनक बात नहीं है। क्योंकि श्रीकृष्ण उस समय ल्यामग दो-तीन लक़े, बन्धे थे और गोपियों अत्यधिक स्नेहके कारण उनके ऐसे-ऐसे धुर खेळ देखना चाहती थीं।

चीरहरण-रहस्य

श्रीहरमने प्रजापति सेवर कई तरहकी बाकूतों की मांगी है,
 अतएव हम सम्भवसे कुछ निगर करना आवश्यक है। वास्तवमें
 बात यह है कि मन्त्रिजलसदस्यन भगवान्की दिव्य मयूर रमणी
 से प्रभोका तथा जलनेका मोक्षार्थ बहुत मोदे खोलेको होता है।
 जिग प्रजा भगवान् निरुप है, उगी प्रजा उनकी कीमती की
 निरुप ही होने है। मन्त्रिजलसदस्यनमाध्यामने विम पासेला
 सेने यह लेन हुआ कानी है उगी देगी निरुपला है कि कई
 का से बल निरुपलायन निरुप सेनन दम्य प्रदने की प्राप्ति
 प्राप्ति नही हो सके। अतएव हम सम्भवसे प्रजा भगवान्की

भी इस लीला-रसका समास्वादन नहीं कर पाते । भगवान्‌की इस परमोज्ज्वल दिव्य-रस-लीलाका यथार्थ प्रकाश तो भगवान्‌की स्वरूप-भूता ह्लादिनी शक्ति नित्यनिकुञ्जेश्वरी श्रीवृषभानुनन्दिनी श्रीराधाजी और तद्भूता प्रेममयी गोपियोंके ही हृदयमें होता है और वे ही निराकरण होकर भगवान्‌की इस परम अन्तरङ्ग रसमयी लीलाका समास्वादन करती हैं ।

यों तो भगवान्‌के जन्म-कर्मकी सभी लीलाएँ दिव्य होती हैं, परंतु व्रजकी लीला, व्रजमें निकुञ्जलीला और निकुञ्जमें भी केवल रसमयी गोपियोंके साथ होनेवाली मधुर-लीला तो दिव्यातिदिव्य और सर्वगुह्यतम है । यह लीला सर्वसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तरङ्ग लीला है और इसमें प्रवेशका अधिकार केवल श्रीगोपीजनोको ही है ।

दशम स्कन्धके इक्कीसवें अध्यायमें ऐसा वर्णन आया है कि भगवान्‌की रूपमाधुरी, वंशीध्वनि और प्रेममयी लीलाएँ देख-सुनकर गोपियों मुग्ध हो गयीं । बाईसवें अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप्त करनेके लिये वे साधनमें लग गयी हैं । इसी अध्यायमें भगवान्‌ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है । यही बीर-हरणका प्रसङ्ग है ।

गोपियों क्या चाहती थी, यह बात उनकी साधनासे स्पष्ट है । वे चाहती थी—श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण, श्रीकृष्णके साथ इस प्रकार घुल-मिल जाना कि उनका रोम-रोम, मन-मार्ग, सम्पूर्ण आत्मा केवल श्रीकृष्णमय हो जाय । शरत्-कालमें उन्होंने श्रीकृष्णजी वंशीध्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, हेमन्तके पहले ही महीनेमें अर्थात् भगवान्‌के विमूतिस्वरूप मार्गशीर्षमें उनकी साधना प्रारम्भ हो

गयी । विलम्ब उनके लिये असह्य था । जाड़े के दिनों में वे प्रातःकाल ही यमुना-स्नान के लिये जाती, उन्हें शरीर का परवा नहीं थी । बहुत-सी कुमारी ग्वालिनें एक साथ ही जाती, उनमें ईर्ष्या-द्वेष नहीं था । वे ऊँचे खरसे श्रीकृष्ण का नाम-कीर्तन धरती हुई जाती, उन्हें गँव और जातिवालों का भय नहीं था । वे घर में भी हविष्यान्न का ही भोजन करती, वे श्रीकृष्ण के लिये इतनी व्याकुल हो गयी थी कि उन्हें माता-पिता तक का संकोच नहीं था । वे विधिपूर्वक देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती थी । अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी । एक वाक्य में— 'उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान् के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था । वे यही जपती रहती थी कि , एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणों के स्वामी हों । श्रीकृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही । परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी । वे निरावरण रूप से श्रीकृष्ण के सामने नहीं जा रही थी, उनमें थोड़ी शिक्त थी; उनकी यही शिक्त दूर करने के लिये— उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिये उनका आवरण भङ्ग कर देने की आवश्यकता थी, उनका यह आवरण रूप चीर हट लेना जरूरी था और यही काम भगवान् श्रीकृष्ण ने किया । इसी के लिये वे योगेश्वरों के ईश्वर भगवान् अपने मित्र ग्वालवालों के साथ यमुना तट पर पवारे थे ।

साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से केवल अपने निधन से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता । समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है । ऐसी स्थिति में

अन्तरह्माका पूर्ण समर्पण तब होता है, जब भगवान् स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करनेवालेको स्वीकार करते हैं । यही जाकर समर्पण पूर्ण होता है । साधकका कर्तव्य है, पूर्ण समर्पणकी तैयारी । उसे पूर्ण तो भगवान् ही करते हैं ।

भगवान् श्रीकृष्ण यों तो लीलापुरुषोत्तम हैं; फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तो मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं करते हैं, स्थापना ही करते हैं । विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गमें अपसर नहीं हो सकता । परंतु हृदयकी निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी शिथिल कर देता है । गोपियों श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके लिये जो साधना कर रही थी, उसमें एक छुट्टि थी । वे शास्त्र-मर्यादा और परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्लङ्घन करके नग्न-स्नान करती थी । यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही थी, तथापि भगवान् के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था । भगवान् गोपियोंसे इसका प्रायश्चित्त भी करवाया । जो लोग भगवान् के प्रेमसे नामपर विधिका उल्लङ्घन करते हैं, उन्हें यह प्रसङ्ग ध्यानसे पढ़न चाहिये और भगवान् शास्त्रविधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये ।

वैधी भक्तिका पर्यवसान रागात्मिका भक्तिमें है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमें परिणत हो जाती है । गोपियोंने वैध भक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्तिसे भर हुआ था ही । अब पूर्ण समर्पण होना चाहिये । चीरहरणके द्वारा वही कार्य सुसम्पन्न होता है ।

गोपियोंने जिनके लिये लोक-परलोक, स्वार्थ-परमार्थ, जाति-कुल, पुरजन-परिजन और गुरुजनोकी परवा नहीं की; जिनकी प्राप्ति-लिये ही उनका यह महान् अनुष्ठान है, जिनके चरणोंमें उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रक्खा है, जिनसे निराकरण मिलनकी ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निराकरण रसमय भगवान् श्रीकृष्णके सामने वे निराकरण भावसे न जा सकें—क्या यह उनकी साधनाकी अपूर्णता नहीं है ! हे, अवश्य है । और यह समझकर ही गोपियों निराकरण-रूपसे उनके सामने गयी ।

श्रीकृष्ण चराचर प्रकृतिके एकमात्र अधीश्वर हैं; समस्त क्रियाओं-के यर्ता, मोक्षा और साधी भी वही हैं । ऐसा एक भी व्यक्त वा अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी परदेके उनके सामने न हो । वही सर्वव्यापक, अन्तर्यामी हैं । गोपियोंके, गोपोंके और निश्चित विश्वके वही आत्मा हैं । उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सग्न, पनि आदिके रूपमें मानकर लोग उन्हींकी उपासना करते हैं । गोपियों उन्हीं भगवान्को जान-बूझकर कि वही भगवान् हैं — वही योगेश्वरेश्वर, दशदिशार्कित पुरुषोत्तम हैं—पतिके रूपमें प्राप्त करना चाहती थीं । श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धका धृताश्रमागे पाठ कर जानेपर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियों श्रीकृष्णके वास्तविक सम्बन्धों जाननी थी, पहचाननी थी । वेगुहिन, गोपीगीत, गुल्फगीत और श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर गोपियोंके अन्तर्हृदयमें यह बात बड़ी भी दण्डमुन-समझ सकता है । जो लोग भगवान्को भगवान् मानते हैं, उनमें सम्बन्ध रखने हैं, स्वामी-गुरु आदिके रूपमें उन्हें मानते हैं,

उनके हृदयमें गोपियोंके इस लोकोत्तर माधुर्यसम्बन्ध और उसकी साधनाके प्रति शङ्का ही कैसे हो सकती है ।

गोपियोंकी इस दिव्य लीलाका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके लिये आदर्श जीवन है । श्रीकृष्ण जीके एकमात्र प्राप्त्य साक्षात् परमात्मा हैं । हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है । इसलिये हम श्रीकृष्ण और गोपियोंके प्रेमको भी केवल दैहिक तथा कामनाकलुषित समझ बैठते हैं । उस अपार्यव और अप्राकृत लीलाको इस प्रकृतिके राज्यमें घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओंका हानिकर परिणाम है । जीवका मन भोगाभिमुख वासनाओंसे और तमोगुणी प्रवृत्तियोंसे अभिभूत रहता है । वह विषयोंमें ही इधर-से-उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आक्रान्त रहता है । जब कभी पुण्यकर्मोंके फल उदय होनेपर भगवान्की अचिन्त्य अहैतुकी कृपासे विचारका उदय होता है, तब जीव दुःखमालासे त्राण पानेके लिये और अपने प्राणोंको शान्तिमय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है । वह भगवान्के लीलाधामोंकी यात्रा करता है, सत्सङ्ग प्राप्त करता है और उसके हृदयकी छठपट्टी उस आकाङ्क्षाको लेकर, जो अथतक सुप्त थी, जगत्कर बड़े वेगसे परमात्माकी ओर चल पड़ती है । चिरकाळसे विषयोंका ही अभ्यास होनेके कारण बीच-बीचमें विषयोंके संस्कार उसे सताते हैं और बार-बार विक्षेपोंका सामना करना पड़ता है । परंतु भगवान्की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिन्तन करते-करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे-धीरे उसे भगवान्की सन्निधिका अनुभव भी होने लगता है । थोड़ा-सा रसका अनुभव होते

ही चित्त बड़े वेगसे अन्तर्देशमें प्रवेश कर जाता है और मा मार्गदर्शकके रूपमें संसार-सागरसे पार ले जानेवाली नावपर के रूपमें अथवा यों कहें कि साक्षात् चित्सवरूप गुरुदेवके रूपमें प्र हो जाते हैं । ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा नष्ट हो जाता है, विशुद्ध आनन्द—विशुद्ध ज्ञानकी अनुभूति हो लगती है ।

गोपियों, जो अर्मा-अभी साधनसिद्ध होकर भगवान्की अन्तर् लीलामें प्रविष्ट होनेवाली हैं, चिरकालसे श्रीकृष्णके प्राणोंमें अपने प्रा मिल देनेके लिये उत्कण्ठित हैं, सिद्धिलामके समीप पहुँच चुकी हैं । अथवा जो नित्यसिद्धा होनेपर भी भगवान्की इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य लीलामें सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके हृदयके समस्त भावोंके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण बौंसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदयमें बचे-खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालनेके लिये साधनामें लगाते हैं । उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते हैं—यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गद्गद हो जाता है ।

श्रीकृष्ण गोपियोंके वल्लोंके रूपमें उनके समस्त संस्कारोंके आवरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्बके वृक्षपर चढ़कर बैठ गये । गोपियों जलमें थीं, वे जलमें सर्वव्यापक, सर्वदर्शी भगवान् श्रीकृष्णसे मानो अपनेको गुप्त समझ रही थीं—वे मानो इस तत्त्वकी मूल गयी थीं कि श्रीकृष्ण जलमें ही नहीं हैं, स्वयं जलस्वरूप भी वही हैं । उनके पुराने संस्कार श्रीकृष्णके सम्मुख जानेंमें बाधक हो

रहे थे; वे श्रीकृष्णके लिये सब कुछ भूल गयी थीं, परंतु अचानक अपनेको नहीं मूली थीं। वे चाहती थीं केवल श्रीकृष्णको, परंतु उनके संस्कार बीचमें एक परदा रखना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना चाहता। प्रेमकी प्रकृति है सर्वथा व्यवधानरहित, अबाध और अनन्त मिलन। जहाँतक अपना सर्वस्व—इसका विचार चाहे जितना हो—प्रेमकी आज्ञामें मस्त नहीं कर दिया जाता, वहाँतक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णताको दूर करते हुए, 'शुद्ध भावसे प्रसन्न हुए'—(शुद्धभावप्रसादितः) श्रीकृष्णने कहा कि 'मुझसे अनन्य प्रेम करनेवाली गोपियो ! एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्वको और अपनेको भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदयमें जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके लिये व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिये इतना भी नहीं कर सकती हो ?' गोपियोंने मानो कहा—'श्रीकृष्ण ! हम अपनेको कैसे भूलें ? हमारी जन्म-जन्मकी धारणार्थ भूलने दें, तब न। हम संसारके अगाध जलमें आकण्ठ मग्न हैं। जाड़ेका कट भी है। हम आना चाहनेपर भी नहीं आ पाती हैं। श्यामसुन्दर ! प्राणोंके प्राण ! हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं। तुम्हारी आज्ञाभोंका पालन करेंगी। परंतु हमें निराकरण करके अपने सामने मत चुड़ाओ।' साधककी यह दशा—मग्नानुको चाहना और साथ ही संसारको भी भूलना, संस्कारोंमें ही उलझे रहना—मायाके परदेको बनाये द्विविधाकी दशा है। मग्नान् यही सिखाते हैं कि

‘संस्कारशून्य होकर, निरावरण होकर, मायाका परदा हटाकर आओ; मेरे पास आओ । अरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही छीन लिया है; तुम अब इस परदेके मोहमें क्यों पड़ी हो ! यह परदा ही तो—परमात्मा और जीवके बीचमें बड़ा व्यवधान है; यह हट गया, बड़ा बल्ल्याण हुआ । अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर-संचित आकाङ्क्षाएँ पूरी हो सकेंगी ।’ परमात्मा श्रीकृष्णका यह आह्वान, आत्माके अहम्मा परम प्रियतमके मिलनका यह मधुर आमन्त्रण भगवत्कृपासे जिसके अन्तर्देशमें प्रकट हो जाता है, वह प्रेममें निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी मूलकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणोंमें दौड़ आता है । फिर न उसे अपने वस्त्रोंकी सुधि रहती है और न लोगोंका ध्यान ! न वह जगत्को देखता है न अपनेको । यह भगवत्प्रेमका रहस्य है । विशुद्ध और अनन्य भगवत्प्रेममें ऐसा होता ही है ।

गोपियों आयीं, श्रीकृष्णके चरणोंके पास मूकभावसे खड़ी हो गयीं । उनका मुख लज्जावनत था । यत्किञ्चित् संस्कारशेष श्रीकृष्णके पूर्ण आभिमुख्यमें प्रतिबन्ध हो रहा था । श्रीकृष्ण मुसकराये । उन्होंने इशारेसे कहा—‘इतने बड़े त्यागमें यह संकोच कलङ्क है । तुम तो सदा निष्कलङ्का हो; तुम्हें इसका भी त्याग, त्यागके भावका भी त्याग—त्यागकी स्मृतिको भी त्याग करना होगा ।’ गोपियोंकी दृष्टि श्रीकृष्णके मुखकमलपर पड़ी । दोनों हाथ अपने-आप जुड़ गये और सूर्यमण्डलमें विराजमान अपने प्रियतम श्रीकृष्णसे ही उन्होंने प्रेमकी भिक्षा माँगी । गोपियोंके इसी सर्वस्व-त्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी

उत्तम आत्मविस्मृतिने उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके प्रेमसे भर दिया । वे दिव्य रसके अलौकिक अप्राकृत मधुके अनन्त समुद्रमें डूबने-उतराने लगीं । वे सब कुछ भूल गयीं, भूलनेवालेको भी भूल गयीं । उनकी दृष्टिमें अब श्यामसुन्दर थे । वस, केवल श्यामसुन्दर थे ।

जब प्रेमी मग्न आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान्पर होता है । अब मर्यादाभ्रके लिये गोपियोंको तो बल्लकी आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता थी, वह मिल चुकी थी । परंतु श्रीकृष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाभ्युत नहीं होने देते । वे स्वयं बल देते हैं और अपनी अमृतमयी बाणीके द्वारा उन्हें विस्मृतसे जगकर फिर जगत्में लाते हैं । श्रीकृष्णने कहा—‘गोपियो ! तुम सती-साध्वी हो । तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है । तुम्हारा संकल्प सत्य होगा । तुम्हारा यह संकल्प—तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पदपर स्थित करती है, जो निस्संकल्पता और निष्कामताका है । तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और अब आगे आनेवाली शारदीय रात्रियोंमें हमारा रमण पूर्ण होगा । भगवान्ने साधना सकल होनेकी अवधि निर्धारित कर दी । इससे भी स्पष्ट है कि भगवान् श्रीकृष्णने किसी भी काम-विकारकी कल्पना नहीं की । कामी पुरुषका चित्त बलहीन स्त्रियोंको देखकर एक क्षणके लिये भी कब वशमें रह सकता है ।

एक बात बड़ी विचित्र है । भगवान्के सम्मुख जानेके पहले जो यज्ञ समर्पणकी पूर्णतामें बाधक हो रहे थे—विज्ञेयज्ञ जान कर रहे थे—वही भगवान्की कृपा, प्रेम, सान्निध्य और वरदान प्राप्त

होनेके पश्चात् 'प्रसाद'-स्वरूप हो गये । इसका कारण क्या है ! इसका कारण है, भगवान्‌का सम्बन्ध । भगवान्‌ने अपने हाथसे उन बच्चोंको उठाय़ा था और फिर उन्हें अपने उत्तम अङ्ग कंधेपर रख लिया था । नीचेके शरीरमें पहननेकी सादियों भगवान्‌के कंधेपर चढ़कर—उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राप्त रसालक हो गयीं, कितनी पवित्र—कृष्णमय हो गयीं, इसका अनुमान कौन छात्र सकता है । असलमें यह संसार तभीतक बाधक और विक्षेपजनक है, जबतक यह भगवान्‌से सम्बद्ध और भगवान्‌का प्रसाद नहीं हो जाता । उनके द्वारा प्राप्त होनेपर तो यह बन्धन ही मुक्तिस्वरूप हो जाता है । उनके सम्पर्कमें जाकर माया विशुद्ध विद्या बन जाती है । संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं । तब बन्धनका भय नहीं रहता । कोई भी आचरण भगवान्‌के दर्शनसे वञ्चित नहीं रहा सकता । नरक नरक नहीं रहता, भगवान्‌का दर्शन होते रहनेके कारण वह वैकुण्ठ बन जाता है । इसी स्थितिमें पहुँचकर बड़े-बड़े साधक, प्राकृत पुरुषके समान आचरण करते हुए-ने दीगते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियों गुनः वे ही वस्त्र धारण करती हैं अपना श्रीकृष्ण वे ही वस्त्र धारण कराने हैं; परंतु गोपियोंकी दृष्टिमें अब वे वस्त्र वे वस्त्र नहीं हैं, वस्तुतः वे हैं ही नहीं—अब तो वे दूरी ही बन्धु हो गये हैं । अब तो ये भगवान्‌के पावन प्रसाद हैं, पञ्चगव्य भगवान्‌का स्पर्श करानेवाले भगवान्‌के दाम सुन्दर द्रव्यक हैं । इसीमें उन्होंने मीथार भी किया । उनकी द्रम्यद्वि स्थिति सर्वदाके उत्तर थी, फिर भी उन्होंने भगवान्‌की

के मर्पादा स्वीकार की। इस दृष्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान है कि भगवान्‌की यह चीरहरण-लीला भी अन्य लीलाओंकी उच्चतम मर्पादासे परिपूर्ण है।

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंके सम्बन्धमें केवल वे ही प्राचीन ग्रन्थ प्रमाण हैं, जिनमें उनकी लीलाका वर्णन हुआ है। एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है, जिसमें श्रीकृष्णकी भगवत्ताका जिक्र हो। श्रीकृष्ण 'स्वयं भगवान्' हैं, यही बात सर्वत्र मिलती है। श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन लोगों भी नहीं मानते। और जो उन ग्रन्थोंको ही प्रमाण नहीं मानते वे उनमें वर्णित लीलाओंके आधारपर श्रीकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा अधिकार भी नहीं रखते। भगवान्‌की लीलाओंको मानवीय समझ रखना शालग्रामिणी एक महान्‌ अपराध है और अनुरक्षण तो सर्वथा ही निषेध है। मानवबुद्धि—जो भ्रमोंसे ही परिवेष्टित है—केवल जड़के सम्बन्धमें ही सोच सकती है, भगवान्‌की दिव्य चिन्मयी लीलाके सम्बन्धमें कोई कल्पना कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है, उस बुद्धियोंके प्रेरक और बुद्धियोंसे अत्यन्त परे रहनेवाले ही दिव्य लीलाको अपनी कसौटीपर कसती है।

एक और बुद्धिके सर्वथा विकृत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके लिए कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नहीं थे या उनकी यह लीला नहीं, तो भी तर्क और बुद्धिके सामने ऐसी कोई बात नहीं आती। जो श्रीकृष्णके चरित्रमें व्यञ्जित हो। अविनाशक

पारायण करनेवाले जानते हैं कि ब्रजमें श्रीकृष्णने केवल ग्यास वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था । यदि रासलीलाका समय दसवों वर्ष मानें, तो नवें वर्षमें ही चीरहरणलीला हुई थी । इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि आठ-नौ वर्षके बालकमें कामोत्तेजना हो सकती है । गौवकी गैवारिन ग्यालिनें, जहाँ वर्तमानकालकी नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नौ वर्षके बालकसे अवैध सम्बन्ध करना चाहें और उसके लिये साधना करें—यह कदापि सम्भव नहीं दीखता । उन कुमारी गोपियोंके मनमें कलुषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कलुषित मनोवृत्तिकी उदाहरण है । आजकल जैसे गौवकी छोटी-छोटी लड़कियाँ 'राम'-सा वर और 'लक्ष्मण'-सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वैसे ही उन कुमारियोंने भी परमसुन्दर परममधुर श्रीकृष्णको पानेके लिये देवी-भूजन और व्रत किये थे । इसमें दोषकी कौन-सी बात है !

आजकी बात निराखी है । भोगप्रधान देशोंमें तो नम्रसम्प्रदाय और नम्रज्ञानके ऋव भी बने हुए हैं । उनकी दृष्टि इन्द्रिय-तृप्तितक ही सीमित है । भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापारके विरुद्ध है । नम्रज्ञान एक दोष है, जो कि पशुत्वको बढ़ानेवाला है । शास्त्रोंमें इसका निषेध है, 'न नम्रः क्षायात्'—यह शास्त्रकी आज्ञा है । श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियों शास्त्रके विरुद्ध आचरण करें । केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं—भारतीय श्रमियोंका यह सिद्धान्त, जो प्रत्येक वस्तुमें पृथक्-पृथक् देवताओंका अस्तित्व मानता है इस नम्रज्ञानको देवताओंके विपरीत बतलाता है । श्रीकृष्ण जानते थे कि

रूप देवताका अपमान होता है। गोपियों अपनी अभीष्ट-सिद्धि के लिए तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नग्नस्नान अनिष्ट फल लाया और इस प्रथाके प्रभावमें ही यदि इसका विरोध न करा जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है; इसलिये अलौकिक ढंगसे इसका निषेध कर दिया।

वैष्णवी शालिनियोंको इस प्रथाकी बुराई किस प्रकार समझायी उनके लिये भी श्रीकृष्णने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि किसी पाँस आकर उन्हें देवतावादकी फितलसफाई समझाते, तो उसे नहीं समझ सकती थीं। उन्हें तो इस प्रथाके कारण विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था। और विपत्तिका ज्ञानके पश्चात् उन्होंने देवताओंके अपमानकी बात भी तथा अज्ञानि बाँधकर क्षमा-प्रार्थनारूप प्रायश्चित्त भी करवाया। उनकी बाल्यावस्थामें भी ऐसी प्रतिमा देखी जाती है।

कृष्ण आठ-नौ वर्षके थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती मानकी कुप्रथाको नष्ट करनेके लिये उन्होंने चीरहरण उत्तर सम्भव होनेपर भी श्रीमद्भागवतमें आये हुए 'काम' और शैशवे कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्दकी जिसपर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियोंमें और अनेकों बार 'काम', 'रमण' और 'रति' आदि शब्दोंका है; परंतु वहाँ उनका अदलील अर्थ नहीं होता। गीतामें 'इदं काम' को परमात्माका स्वरूप बतलाया गया है। 'आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है।

ऐसी स्थितिमें केवल कुछ शब्दोंको देखकर मझकना विचारशील पुरुषोंका काम नहीं है । जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य समझते हैं उन्हें रमण और रति शब्दका अर्थ केवल क्रीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार टीका है—‘रमु क्रीडायात्।’

दृष्टिभेदसे श्रीकृष्णकी लीला भिन्न-भिन्न रूपमें दीख पड़ती है । अप्यात्मवादी श्रीकृष्णको आत्माके रूपमें देखते हैं और गोपियोंको वृत्तियोंके रूपमें । वृत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही ‘चीरहरण-लीला’ है और उनका आत्मामें रम जाना ही ‘रास’ है । इस दृष्टिसे भी समस्त लीलाओंकी संगति बैठ जाती है । भक्तोंकी दृष्टिसे गोडोकधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णका यह सब नित्यलीला-विलस है और अनादि कालसे अनन्त कालतक यह नित्य चलता रहता है । कभी-कभी भक्तोंपर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा-सहचरियोंके साथ लीला-धाममें प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तोंके स्मरण-चिन्तन तथा आनन्द-मग्नत्वकी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं । साधकोंके लिये किस प्रकार कृपा करके भगवान् अन्तर्मलको और अनादि कालसे संचित संस्कारपटको विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीरहरण-लीलासे प्रकट होती है । भगवान्की लीला रहस्यमयी है, उसका तत्त्व केवल भगवान् ही जानते हैं और उनकी कृपासे उनकी लीलामें प्रविष्ट भाग्यवान् भक्त कुछ-कुछ जानते हैं । यहाँ तो शास्त्रों और संतोंकी वाणीके आधारपर कुछ लिखनेकी घृष्टता की गयी है ।

रासलीलाकी महिमा

भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्कुलमहिलकाः ।
धीर्य एतुं मनश्चक्रे योगमायामुपाधितः ॥

(श्रीमद्भा० १० । २९ । १)

श्रीमद्भागवतमें रासलीलाके पाँच अध्याय उसके पाँच प्राण माने जाते हैं । भगवान् श्रीकृष्णकी परम अन्तरङ्गलीला, निजस्वरूपभूता गैपिकाओं और ह्लादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाली भगवान्की दिव्यतिदिव्य क्रीड़ा, इन अध्यायोंमें कही गयी है । 'रास' शब्दका मूल रस है और रस स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं—'रसो वै सः' त्रिसु दिव्य क्रीड़ामें एक ही रस अनेक रसोंके रूपमें होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन करे; एक रस ही रस-समूहके रूपमें

प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद-आस्वादक, लीला, धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपनके रूपमें क्रीडा करे—उसका नाम रास है । भगवान्‌की यह दिव्य लीला, भगवान्‌के दिव्य धाममें दिव्यरूपसे निरन्तर हुआ करती है । यह भगवान्‌की विशेष कृपासे प्रेमी साधकोंके हितार्थ कभी-कभी अपने दिव्य धामके साथ ही भूमण्डलपर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख-सुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके अधिकारी पुरुष रसस्वरूप भगवान्‌की इस परम रसमयी लीलाका आनन्द ले सकें और स्वयं भी भगवान्‌की लीलामें सम्मिलित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सकें । इस पञ्चाध्यायीमें वंशीधनि, गोपियोंके अभिसार, श्रीकृष्णके साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीरधाजी-के साथ अन्तर्धान, पुनः प्राकट्य, गोपियोंके द्वारा दिये हुए पसना-सनार विराजना, गोपियोंके कूट प्रश्नका उत्तर, रासकृत्य, क्रीडा, जलकैलि और वनविहारका वर्णन है—जो मानवी भावामें होनेपर भी यस्तुतः परम दिव्य है ।

समयके साथ ही मानव-मस्तिष्क भी पटयता रहता है । कभी अन्तर्दृष्टिकी प्रधानता हो जाती है और कभी बहिर्दृष्टिकी । आजरा युग ही ऐसा है जिसमें भगवान्‌की दिव्य-लीलाओंकी तो बात ही क्या, स्वयं भगवान्‌के अस्तित्वपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है । ऐसी स्थितिमें हम दिव्य लीलाका रहस्य न समझकर छेद-तर्ह-तर्हकी आगूहा प्रकट करें, हममें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है । यह संन्या अन्तर्दृष्टिमें और मुख्यतः भगवत्कृपासे ही समझने भली है । जिन भगवान्‌ और भगवत्कृपासे महत्माओंने श्राव

अनुभव किया है वे धन्य है और उनकी धरण-धूलिके प्रतापसे ही त्रिलोकी धन्य है । उन्हींकी उक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ रासलीलाके सम्बन्धमें यत्किञ्चित् लिखनेकी श्रुता की जाती है ।

यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवान्का शरीर जीव-शरीरकी भाँति जड़ नहीं होता । जड़की सत्ता केवल जीवकी दृष्टिमें होती है, भगवान्की दृष्टिमें नहीं । यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका भेदभाव केवल प्रकृतिके राज्यमें होता है । अप्राकृत लोकमें—जहाँकी प्रकृति भी चिन्मय है—सब कुछ चिन्मय ही होता है; वहाँ अचित्की प्रतीति तो केवल चिद्विद्यास अथवा भगवान्की लीलाकी सिद्धिके लिये होती है । इसलिये स्थूलतामें—या यों कहिये कि जडराज्यमें रहनेवाला मस्तिष्क जब भगवान्की अप्राकृत लीलाओंके सम्बन्धमें विचार करने लगता है तब वह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यकी धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका ही आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमें भी करता है, इसलिये दिव्यलीलाके रहस्यको समझनेमें असमर्थ हो जाता है । यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रसका एक दिव्य प्रकार है । जब जगत्की बात तो दूर रही, ज्ञानरूप या विज्ञानरूप जगत्में भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, साक्षात् चिन्मय तत्त्वमें भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रसका लेशभास नहीं देखा जाता । इस परम रसकी रसति तो परम भावमयी श्रीकृष्णप्रेमस्वरूपा गोपीजनोंके मधुर हृदयमें ही होती है । इस रासलीलाके पर्यायस्वरूप और परम

माधुर्यका आस्वाद उन्हींको मिळता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ।

भगवान्‌के समान ही गोपियों भी परमरसमयी और सच्चिदानन्द-मयी ही हैं । साधनाकी दृष्टिसे भी उन्होंने न केवल जड़ शरीरका ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त होनेवाले स्वर्ग, धौवल्पसे अनुभव होनेवाले मोक्ष—और तो क्या, जड़ताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है । उनकी दृष्टिमें केवल चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण है, उनके हृदयमें श्रीकृष्णको तृप्त करनेवाला प्रेमाभूत है । उनकी इस अलौकिक स्थितिमें स्थूलशरीर, उसकी स्मृति और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती । ऐसी कल्पना तो केवल देहात्मबुद्धिसे जकड़े हुए जीवोंकी ही होती है । जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने गोपियोंकी चरणधूलिका स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है । मत्स्य, शङ्खर, उद्धव और अर्जुनने गोपियोंकी उपासना करके भगवान्‌के चरणोंमें वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अभिलाषा की है । उन गोपियोंके दिव्य भावको साधारण स्त्री-पुरुषके भाव-जैसा मानना गोपियोंके प्रति, भगवान्‌के प्रति और वास्तवमें सत्यके प्रति महान्‌ अन्याय एवं अपराध है । इस अपराधसे बचनेके लिये भगवान्‌की दिव्य लीलाओपर विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना परमावश्यक है ।

भगवान्‌का चिदानन्दघन शरीर दिव्य है । वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादानरहित है । वह नित्य सनातन शुद्ध

भगवत्स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियों दिव्य जगत्की भगवान्की स्वरूपभूता अन्तरङ्ग-शक्तियों हैं। इन दोनोंका सम्बन्ध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भावराज्यकी छील स्थूल शरीर और स्थूल मनसे परे है। आवरण-भङ्गके अनन्तर अर्थात् चीर-हरण करके जब भगवान् स्वीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है।

प्राकृत देहका निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीन देहोंके संयोगसे। जबतक 'कारण शरीर' रहता है, तबतक इस प्राकृत देहसे जीवको छुटकारा नहीं मिलता। 'कारण शरीर' कहते हैं पूर्वकृत कर्मोंके उन संस्कारोंको, जो देह-निर्माणमें कारण होते हैं। इस 'कारण शरीर' के आधारपर जीवको बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमें पड़ना होता है और यह चक्र जीवकी मुक्ति न होनेतक अथवा 'कारण' का सर्वथा अभाव न होनेतक चलता ही रहता है। इसी कर्मबन्धनके कारण पाञ्चभौतिक स्थूलशरीर मिलता है—जो रक्त, मांस, अस्थि आदिसे भरा और चमड़ेसे ढका होता है। प्रकृतिके राज्यमें जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योनि और बिन्दुके संयोगसे ही बनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निष्ठुर मैथुनसे उत्पन्न हो या ऊर्ध्वरेता महापुरुषके संकल्पसे। बिन्दुके अधोगामी होनेपर कर्तव्यरूप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनके नाभि, हृदय, कण्ठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, बिना ही स्पर्शके केवल दृष्टिमात्रसे अथवा बिना देखे केवल संकल्पसे ही उत्पन्न हो। ये मैथुनी-अमैथुनी (अथवा कभी-कभी स्त्री या

पुरुष-शरीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाले) सभी शरीर हैं योनि और बिन्दुके संयोगजनित ही । ये सभी प्राकृत शरीर हैं । इसी प्रकार योगियोंके द्वारा निर्मित 'निर्माणकाय' यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध हैं, परंतु वे भी हैं प्राकृत ही । पितर या देवोंके दिव्य कष्टलनेवाले शरीर भी प्राकृत ही हैं । अप्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण हैं, जो महाप्रलयमें भी नष्ट नहीं होते । और भगवदेह तो साक्षात् भगवत्स्वरूप ही है । देव-शरीर प्रायः रक्त-मांस-मेद-अस्थिवाले नहीं होते । अप्राकृत शरीर भी नहीं होते । फिर भगवान् श्रीकृष्णका भगवत्स्वरूप शरीर तो रक्त-मांस-अस्थिमय होता ही कैसे । वह तो सर्वथा चिदानन्दमय है । उसमें देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और छीला तथा छीलापुरुषोत्तमका भेद नहीं है । श्रीकृष्णका एक-एक अङ्ग पूर्ण श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण श्रीकृष्ण है, वैसे ही श्रीकृष्णका पदनख भी पूर्ण श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णकी सभी इन्द्रियोंसे सभी काम हो सकते हैं । उनके कान देख सकते हैं, उनकी आँखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूँघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है । वे हाथोंसे देख सकते हैं, आँखोंसे चल सकते हैं । श्रीकृष्णका सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सर्वथा पूर्णतम है । इसीसे उनकी रूपमाधुरी नित्यवर्द्धनशील, नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है । उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपनेको ही आकर्षित कर लेती है । फिर उनके सौन्दर्य-माधुर्यसे गौ-हरिन और वृक्ष-बेल पुलकित हो जायें, इसमें तो कहना ही क्या है । भगवान्‌के ऐसे स्वरूपभूत शरीरसे मंदा

उद्य-शरीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाले) सभी शरीर हैं वानि भी
 विश्वके संयोगजनित ही । ये सभी प्राज्ञ शरीर हैं । इसी प्रकार
 कोनियोंके द्वारा निर्मित 'निर्माणकर्म' यद्यपि अप्रधारित छिद्र है, एवं
 वे भी हैं प्राज्ञ ही । पितर या देशोंके द्विज कइजनेवाले शरीर भी
 प्राज्ञ ही हैं । अप्राज्ञ शरीर इन सबसे विद्यमान हैं, जो महिप्रलय
 भी नष्ट नहीं होते । और भगवद्देव तो साधारण भगवत्स्वरूप ही हैं ।
 देव-शरीर प्रायः एक-साँस-भेद-असिवाले नहीं होते । अप्राज्ञ शरीर
 भी नहीं होते । पितर भगवान् श्रीकृष्णका भगवत्स्वरूप शरीर तो
 एक-साँस-असिम्भूत होता ही नहीं है । वह तो सर्वथा निरालम्भ है ।
 उत्तम देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और बीजा तथा
 बीजापुत्रोत्पन्नका भेद नहीं है । श्रीकृष्णका एक-एक अङ्ग पूर्ण
 श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण श्रीकृष्ण है, वैसे ही

1. Ի՞նչ արդյոք հանդիմանում եմք (2)
 Եղբայր Ի. 2. Լուսինյան Ի. Ի. Ի՞նչ (3)
 1. Ի՞նչ Ե՞նչ Լուսինյան Ի՞նչ Լուսինյան (4)
 Ե՞նչ Լուսինյան 1. Ի՞նչ Լուսինյան Ի՞նչ (5)

✱   ✱   ✱

[illegible]

1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342

पुनः-शरीरके विना भी उपपन्न होनेवाले) सभी शरीर हैं जोनि और
 विरुद्धके संयोगजनित ही । ये सभी प्राणत शरीर हैं । इसी प्रकार
 योगियोंके द्वारा निर्मित 'निर्माणकण' यद्यपि अपेक्षाकृत सूक्ष्म हैं, परंतु
 वे भी हैं प्राणत ही । पित्त या दैर्घ्यके विषय कहेलनेवाले शरीर भी
 प्राणत ही हैं । अप्राणत शरीर इन सबसे विच्छिन्न हैं, जो महाप्रलयमें
 भी नष्ट नहीं होते । और भाष्यक ने साधारण भाषास्वरूप ही है ।
 देव-शरीर प्रायः एक-मांस-मेरु-अस्थिवाले नहीं होते । अप्राणत शरीर
 भी नहीं होते । फिर भाषात शीतलका भाषास्वरूप शरीर तो
 एक-मांस-अस्थिभूय होने ही कैसे । वह तो सर्वथा विद्वान्स्वरूप है ।
 उसमें देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और बीजा तथा
 बीजावृत्तगोचरका भेद नहीं है । शीतलका एक-एक अणु पूर्ण
 शीतल है । शीतलका सुलभकरत जैसे पूर्ण शीतल है, वैसे ही
 शीतलका परमलभ भी पूर्ण शीतल है । शीतलका सभी विस्तरित
 सभी काय ही सक्त है । उसके कान देह सक्त है, उसकी श्रोत्र
 सक्त है, उसकी भ्रूया सक्त है सक्त है । वे हृदयोंसे देह
 सक्त है, शीतलसे वृत्त सक्त है । शीतलका सब वृत्त शीतल
 वृत्तके कारण वह सर्वथा पूर्णतम है । इसीसे उसकी लक्षणगुणी
 निरूपकगुणी, निम्न गतिन शीतलगुणी है । उसमें ऐसा वास्तव
 है कि वह सब अप्रकृति ही अप्रकृति पर सक्त है । फिर उसके
 शीतलगुणी निरूपक और शीतल गुणित ही नहीं, इसी
 ने कहेगा ही क्या है । भाष्यक के ऐसे लक्षणपर गौरव प्रकट

प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि बंगालवासी सुनते ही कर्मकी पूर्वाभावा
उनका ध्यान नहीं भाग; काम पूरा करके चले, ऐसा उन्होंने नहीं
सोचा। वे खल नहीं उस साधक संस्थाओं के समान, जिसका दृश्य
बंगालवासी प्रदीप्त आकाशसे परिपूर्ण है। किसीने किसीसे पूछा नहीं,
सुझा नहीं की; अस्व-गन्त गतिसे जो बीसे थी, बीसे ही श्रीकृष्ण के
पास पहुँच गयी। बंगालवासी पूर्वाभा और प्रत्यक्ष पूर्वाभा एक ही बात
है, दो नहीं। गोविंदों वन और श्रीकृष्ण के बीच सर्व भूतिमान बंगाल
है या भूतिमान प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है ?

साधना के दो भेद हैं—१—मार्गदर्शपूर्ण और साधना और
२—मार्गहीन अथवा प्रसाधना। दोनों के ही अपने-अपने खलत्र
विषय हैं। वैय साधना में बीसे नियमों के अन्तर्गत, समाधान पद्धतिका,
कर्तव्योंका और विविध फलनाम धर्मोंका आग साधनासे अह
करनेवाला और भगवान् कृतिकार है, बीसे ही अथवा प्रसाधना में इनकी
पाठन कलङ्कित होती है। यह बात नहीं कि इन सब आत्मोन्नतिके
साधनोंको वह अथवा प्रसाधनावासी साधक जान-बूझकर छोड़ देता है।
भल यह है कि यह खल ही ऐसा है, नहीं इनकी आवश्यकता नहीं
है। ये नहीं अपने-आप बीसे ही छूट जाते हैं, बीसे नहीं के पार पहुँच
जाते पार सामाजिक ही बीकानरी समीप छूट जाती है। जमीन पार न
ही बीकानर बौद्धिक चरित्रका प्रभु उठता है और न ऐसा चाहते
या करनेवाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधन बहिर्गत
नहीं हैं, बहिर्गत सभी बहिर्गामी सब खलनामसे सदा-सर्वदा एकमात्र

साधनाकी और बीकाने नहीं आ जाती।

[illegible]

[illegible][illegible]

कार्यक समर्थन की समझ है: कार्यात्मक एवं धार्मिक एवं सामाजिक

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्री कृष्णाय नमः ॥

ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନା ପଦ୍ଧତି

बुझते हैं। वे भी जान-बूझकर भ्रष्टाचार करते। भ्रष्टाचार

प्रकाश हि वादीय निरूपणकी शक्ति क्षतः हि ये भवन्ते तेषां

इति । एवं भाग निरूपणकं तर्हि, एवं निरूपणकं । भाग-

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

የታሪክ (የታሪክ/ክስተት ይከፍ ያልቻለ) ርዕይ ሆኖ

श्री गुरुभ्यो नमः

132

निर्वाह के लिये अथवा प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक निवास स्थान

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ଆଜିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ।

1 2 1246 54

दरीन और पानसे पानिपकी अपेक्षा अधिक प्रेम करता है। जाके
 तिस सनातन सदाचारका पालन करो। दूसरे-उपर मतको मत
 मतको दो।

श्रीकृष्णजी यह शिक्षा गोविन्दोंके लिये नहीं, सामान्य गोपी-
 वालिके लिये है। गोविन्दोंका अधिकार विदेश या और उसको प्रकट
 करनेके लिये ही सामान्य श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें
 सुनकर गोविन्दोंकी क्या दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे
 क्या प्रार्थना की; वे श्रीकृष्णको मनुष्य नही मानती, उनके पूर्णरूप
 सनातन सत्यकी मूर्तिमानि मानती हैं और यह जानकर ही
 उनसे प्रेम करता है—इस बातका फलना सुन्दर परिचय दिया;
 यह सब विषय मूलमें ही पण्डित करने योग्य है। सचमुच जिनके
 हृदयमें भावनाके परमात्मका बीजा अनेकम बीजा और भावनाके
 प्रति बीजा भट्ठन अनाम अनाम है और सर्वाधिक साध जिनकी पानिमें
 बीजे उग्रा है, वे ही विदेश अधिकारवान हैं।

गोविन्दोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको
 अपनापनी, गोपीधरेश्वर परमात्माके रूपमें एवमानती थी और जैसे
 दूसरे लोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना
 करते हैं वैसे ही वे पणिके रूपमें श्रीकृष्णसे प्रेम करती थी, जो कि
 दार्शनिक मयूर भास्कर—उत्तराखण्ड परम इसके नामसे फटा गया है।
 अब प्रेमके सभी भाग पूर्ण होते हैं और साधकोंको साधन-संख्यादिके
 रूपमें भावना मिलते हैं, तब गोविन्दोंकी क्या अपेक्षा कि या कि उनका
 यह उद्देश्य मात्र—विशेष शान्त, दीप्ति, सुख और वास्तविक प्रेम-
 के-सब अन्तर्भाव है और जो प्रत्येक उन्नत एवं सचका अन्तिम रूप

[illegible][illegible]

कर सकते हैं। निश्चित योनिर्वा और योग्यवर्तों ईश्वर सर्वसम्पन्न
 भाषान् शब्दवा यदि एक ही सम अनेक गोपियोंके सम कीड़ा करें,
 तो ईश्वर आश्चर्यकी कौन-सी बात है। जो लोग भाषान्को भाषान्
 नहीं स्वीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी चक्का-कुछ्कारें करते हैं।
 भाषान्की निज हीजायें इन तर्कोंका सर्वथा प्रवेश नहीं है।

गोपियाँ शब्दवाको खण्डिया थी या पकड़िया, यह प्रश्न भी

शब्दवाको खण्डवाको मुलापर ही उठाया जाता है। शब्दवा और
 नहीं है कि जगद्वती अष्टाशौच उनका हित्सेधर रूपा और भी

हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा—उसके पक्षमात्र पति
 शब्दवा ही है। अपनी प्रार्थनामें गोपियोंने और पतीव्रतोंके प्रसङ्गे

उत्तरमें शब्दवादेवजीने यही बात कही है कि गोपी, गोपियोंके पति,
 उनमें पुत्र, सौ-सुखभी और आनेके समस्त प्राणियोंके हृदयमें

आकाशपते, परमाकाशपते जो प्रभु स्थित हैं—वही शब्दवा है।
 कोई भ्रमसे, अश्रुमसे भले ही शब्दवाको प्राण समझे, वे विपरीत

प्राण नहीं हैं, सचक अपने हैं, सच उनके हैं। शब्दवाकी हीने,
 जो कि प्राणविक टटि है, कोई परकीया है ही नहीं; सच सचकी

है, सच केवल अपना ही हीजायित है, सभी सचप्राण अनेकों
 टटि हैं। गोपियाँ इस बातसे आनन्द थी और सच-सचप्राण

उत्तरने ऐसा करता है।

पूनी स्थितिमें, आकाश और, आकाश का चान्द स्थित
 नहीं नहीं है जगत्। जहाँ सच नहीं है, अक्ष-सच नहीं है, यही
 ही स्थिति और, आकाश और, आकाश का चान्द स्थित है।

[illegible]

1. The first paragraph is the main idea.

[illegible]

ही प्रयत्न-रहित आ जाती है, उसीका फल हम पर पड़ता और
 स्वार्थिक लिये आदर्श-स्वरूप बन जाता है । फिर वे गणित, विज्ञान
 जीवन समाजकी चमक सीमापर पहुँच चुका है, अपना जो निरतिशय
 एवं भगवत्की स्तुतिपूर्ण है, या लिखित कर्त्तव्यक समाज चरक
 शीक्याकी कृपासे उनका सेवामार्ग ग्रहण कर लिया है, सेवा-मार्ग-
 का उद्देश्यन कैसे बन सकती है ? और समस्त धर्म-मार्गशिकों
 का उद्देश्यन कैसे बन सकता है ? संस्थापक शीक्यपर धर्मोद्देश्यनका लक्ष्यन कैसे लगाया जा सकता है ?
 शीक्या और गणितिकों सम्बन्धमें इस प्रकारकी कृतज्ञानार्थ उनका दिव्य
 स्वरूप और दिव्य दीप्तिकें विषयमें अनभिज्ञता ही प्रकट करती है ।

श्रीमद्भगवत्पर, दशम स्कन्धपर और ऐतरेयब्राह्मणपर अवतक

अनेकों भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं—जिनके लेखकोंमें आचार्य

श्रीरघुनाथदास, श्रीश्रीधरदासजी, श्रीजीव गोस्वामी आदि हैं । उन लोगोंमें बड़े

विद्वान्से ऐतरेयब्राह्मणकी महिमा समझायी है । किस्तीने इसे कायम

विजय बनलगा है, किस्तीने भगवत्की दिव्य विद्वान् बनलगा है और

किस्तीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है । भगवान् शीक्या अपना

है, आत्मकारक इति शीरगा है और योग आत्मविभूतिवृद्धि
 गणित है । उनका धारणाशक्तिसे निरन्तर अनुसरण ही हम

है । किस्ती भी इतिसे देखे, ऐतरेयब्राह्मणकी महिमा अधिप्राप्तिक

प्रकट होती है ।

परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्भगवत्से वर्तित

रास वा प्रणाम-सहित केवल रूपक या कल्पनामात्र है । वह सर्वथा

सत्य है और वैसा वर्णन है, वैसा ही भिन्न-भिन्नसिद्धिरेव श्रुतिराम

करके गणक-गणितका संस्कार करने जाइ या चाहते हैं, उनका और पता हुआ है और होगा। श्रीकृष्ण ही लज्जाओंका अनुयायी तो केवल श्रीकृष्ण ही बन सकते हैं। ऐसीजैसे बुद्धदेवता तो केवल श्रीकृष्ण के अन्तर्गत्त सचको साक्षात् करने हुए बड़े दिवा है कि सपत्न्यवर्गके उपदेश तो सब मानने चाहिये, परंतु उनमें से भी आचार्योंका अनुकरण नहीं करना चाहिये।

तो हम मानान् श्रीकृष्णको केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाष एवं आदेशोंकी कसीडीपर उनके चरित्रको बसना चाहते हैं, वे पहले ही साजसे विमुख हो जाते हैं, उनके चित्रों धर्मकी कोई धारणा ही नहीं रहती और वे मानान्को भी अपनी बुद्धिके पीछे बलाना चाहते हैं। ऐसीजैसे साधकों के सामने उनकी जित-युक्तिपूर्ण कोई मस्तिष्क ही नहीं रहता। जो साधक, शक्ति या स्व-साधन हैं' ऐसे धर्मान्को नहीं मानता, वह उनकी लज्जाओंको किसे आचार्य पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है—एह समझते नहीं आता। जैसे मानवधर्म, देवधर्म और पशुधर्म पृथक्-पृथक् होते हैं, वैसे ही मानवधर्म भी पृथक् होता है और सपत्न्यवर्गके चरित्रका पक्षपात उसकी ही कसीडीपर होना चाहिये। सपत्न्यवर्ग एकमात्र धर्म है—धर्मपरवर्तता, देवपरवर्तता और भक्तिकी अभिव्यक्ति पूर्ण। पक्षपातके द्वारा जित-युक्त बंध बान्धवाले शक्ति या अपने चित्र-चरित्रोंके प्रभुके कारण उनके साथ नाते, वह उनका सहज धर्म है। यदि यह सच ही हो कि श्रीकृष्णका चरित्र मानवीय धारणाओं और आदेशोंके अनुकूल ही होना चाहिये, तो हमने भी कोई आचार्यी बात नहीं है। श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय ऐसे चरित्रके उदात्त थी, जैसा कि भाषावर्ग पर उपासी रहते हैं।

से दस अपेकें बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें कामबूझ और छि
 गुप्त-संस्था-यका कुछ डान ही नहीं रहता। अड़के-छड़की एक सा
 खेजते हैं, गाबते हैं, गाते हैं, लोहर मगाते हैं, गुड़दूरे-गुड़दूकी शान
 करते हैं, बारत ले जाते हैं और आगसमें भोज-भात भी करते हैं
 गाँवके बड़े-बड़े जोग बखीका यह मनोरंजन देखकर प्रसन्न हो जाते हैं
 उनके समर्थ किसी प्रकारका दुर्भाग नहीं आता। ऐसे बखीको मुक्त
 किया भी बड़े प्रसन्न देखता है, आदर करता है, नहलता है, बिजली है,
 यह तो साधारण बखीका बात है। शीकल-बैसे असाधारण
 धी-धीमि-समय बालक उनके अनेकों सदगुण बाधकाजमे हैं,
 प्रगट हो चुके थे, बिजली समान, चण्डि और शक्तिसे बड़ी-
 बड़ी विपत्तियोंसे बचपासियोंसे आल पाल पा; उनके प्राणि बहोली
 बिपत्ति, बालिकाओं और बालकोंका बिलगा आदर रहा होगा-इसकी
 कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यसे
 आकृष्ट होकर गाँवकी बालक-बालिकाएँ उनके साथ ही रहती थी और
 शीकल भी अपनी मौलिक प्रतिभासे योग, लाल आदि नये-नये ढंगसे
 उनका मनोरंजन करते थे और उन्हें बियाहा देते थे। ऐसे ही मनोरंजनोंसे
 ऐसीछीला भी एक था, ऐसा समझना चाहिये। जो शीकलको केवल
 मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टिमें भी यह दोषही बात नहीं होती
 चाहिये। वे उदारता और बुद्धिमानोंके साथ भागवतमें आये हुए काम-
 चीत और शूद्रोंका टीका बौझा ही अपने समर्थ, जैसा कि उपनिषद्
 और श्रौतमें इन शूद्रोंका अर्थ होता है। वास्तवमें गौतमोंके निष्कार
 प्रसन्न ही भागवत वचन हैं और भागवत शीकलका आत्मरक्षण
 अप्रकाश उनके दिव्य कौशल ही पर है। ऐसीछीले से प्रसन्न

धीमावजसृष्टियोंको निविड अणुमणु डिटकर आनन्दपूर्ण
 मजेन्दनन्दन धीकृष्णवन्द अन्तर्धान हो गये । वे सब विद्वत्क आर्षेयों
 अपने प्राणप्रियममको खोजते छली । खोजते-खोजते कुण्डलाय वन
 गयी । वनगन्त धीकृष्ण-रत्न-खण्डसहित कानर होकर प्रलय करके और
 कुट-कुटकर दोने छली । टीक इसी समय ध्यामसृष्टर उनके बीचों
 मधुर-मधुर सुसज्जते हुए प्रकट हो गये । उनका मुखकमल मन्द-
 मन्द सुसज्जते छिटा हुआ था । पीलापार धारा किसे हुए थे ।
 गलेमें दिव्य वनगजला थी । उनका सौन्दर्य समस्त विश्वप्राणियोंके मनको
 मगनेवाले कामदेवके मनको भी मगनेवाला था । वे 'साधार
 ममपुममम' थे । करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर मधुर मजीदर
 ध्यामसृष्टरको अपने बीचों धारकर वनसृष्टियोंके प्राणहीन शरीरोंमें
 मानी दिव्य प्राण छीट आये । उनके नेत्र आनन्द और प्रेमसे छिड़
 उठे । बराल प्रियममके प्राकट्यसे उनके हृदयमें नवीन स्थिति आ
 गयी । उनके एक-एक अङ्गमें नवीन चैतन्य जाग उठी । उठते-
 अपने-अपने मनके अजिह्व प्रियममकी आश-मगन की, किसीने
 उनके कोमल कद-कदजने अपने हृदयोंसे एकट्ट छिपा, किसीने
 वरणागिरिन्दका आतिथ्यन किया, किसीने चरण पकड़कर अपने
 हृदयपर रख दिया, किसीने उनका चरणमा हुआ पान भरेला किया,
 कुट्टिपूर्ण करमप्राप्त किया और कोई-कोई निरिभय नेत्रोंके शोभा

वनसृष्टियोंके भागवत

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

अथैवमस्मिन्महाभारते

(अथैवमस्मिन्महाभारते)

महाभारतं कुरु, श्री विष्णु संहिता । ओ महाभारतं हि महा
 है—महा महाभारतं हि महा कुरुते हि, उक्तं तं सति उक्तं हि संहिता
 संहिता हि, उक्तं न संहिता हि और न तो धर्म हि है । नि
 धर्मिकता है—उक्तं-उक्तं है; संहिता अतिरिक्त उक्तं और और श्री
 महाभारतं नही है । ओ उक्तं महाभारतं न महाभारतं श्री
 महाभारतं है, उक्तं संहिता हि कुरुते और संहिता-संहिता
 उक्तं उक्तं संहिता हि कुरुते है । उक्तं महाभारतं संहिता
 है और महाभारतं श्री है । ओ उक्तं महाभारतं श्री नही कुरुते,
 श्री महाभारतं कुरुते, फिर न महाभारतं महाभारतं
 ही नही है । ऐसे उक्तं न उक्तं नही नही नही नही नही नही
 , अथैवमस्मिन्महाभारते । संहिता । श्री

की कमी उदात्त नहीं देख सकती, इसलिये संगतमें योग रह जाने-
की सम्भावना होती है। भगवान् अपने भक्तों से वृथा निर्दोष—
सारा केश-कण्ड अलग-अलग सारा सोना बना देते हैं। अतएव वे न
तो धर्मिकों की भाँति साधु हैं, न साधु-पिता की भाँति निरदोष।

‘भक्तों के भगवान् (आत्मराम) भी नहीं हैं। आत्मराम भगवान् अपने
स्वल्पमें भक्त रहते हैं। उनकी दृष्टिमें आत्मराम कोई भट्टन नहीं
है, फलतः वे आत्मसे उदासीन रहते हैं। ऐसे आत्मराम के लिये
कोई भी कर्त्तव्य नहीं है—‘सत्य धर्म न विद्यते’ (गीता ३।
१७) परंतु भगवान् तो अपने भक्त के लिये कार्य करते-करते कभी
पकते ही नहीं। उनका कार्य कभी पूरा होता ही नहीं। वे अमर
जीवनमें भक्तका कार्य करते रहेगा भी कभी कामकी पूरा हुआ
नहीं मानते।

भक्तों के भगवान् (आत्मराम) भी नहीं हैं। आत्मराम भगवान् अपने
स्वल्पमें भक्त रहते हैं। उनकी दृष्टिमें आत्मराम कोई भट्टन नहीं
है, फलतः वे आत्मसे उदासीन रहते हैं। ऐसे आत्मराम के लिये
कोई भी कर्त्तव्य नहीं है—‘सत्य धर्म न विद्यते’ (गीता ३।
१७) परंतु भगवान् तो अपने भक्त के लिये कार्य करते-करते कभी
पकते ही नहीं। उनका कार्य कभी पूरा होता ही नहीं। वे अमर
जीवनमें भक्तका कार्य करते रहेगा भी कभी कामकी पूरा हुआ
नहीं मानते।

लगाते हैं।

रोते हैं और प्रत्यक्ष-विशेषिक धर्मोंका भाषान-रही युग-युगांतर भाषा
प्रासंगिकता प्रयोगों द्वारा सातपात करने के लिये प्रत्यक्ष-मवलम्ब
है। मुसलमान भगवान् सार भगवान् उनकी अपने संधीय गुणों हैं।

जाते हैं। वे प्रत्यक्ष-विशेषिक साधु (समयों) साधुताओं की कामना करते
नहीं प्राणिकी तरह आत्मसे विमुख हैं, क्योंकि वे न-सुखकर आ
विशेषों की प्रतीतिगत के लिये आत्मिक रहते हैं, और यदि विना
भक्तों के प्रत्यक्षिक अर्थों लिये हुए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कि
वासना-कामना की गंध भी नहीं रहती। परंतु भक्तों के भगवान् तो
हैं, जिन्होंने सारा कामनाएँ पूर्ण हुई रहती हैं, जिन्होंने किसी व्यक्ति
भक्तों के भगवान् (आत्मराम) भी नहीं हैं। आत्मराम वे होते

ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

उत्तर : ग्रह कुन्डी से भी कम दूरी पर है, जहाँ निय
में ७५ मील, यह आमतौर पर ३५५, यह दूरी आमतौर पर ३५५
आमतौर पर ३५५, यह दूरी आमतौर पर ३५५

$$(A_1 + A_2 + A_3) \cdot \text{DEB}(A)$$

11. What was the purpose of the meeting?
12. How did the meeting go?

— ३ — विषय सूची

नहीं है ।

॥ एतद्देवतायै नमः ॥

[illegible]

RECEIVED

ਜੇ ਮਨੁਖੀ ਮਾਨਸ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਮਾਨਸ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ । ਨੇੜੇ

[illegible]

ወይም ሌላ ምልክት ለመስጠት ማብራራት ማለት ማለቱን ያሳያል፡፡

"**THE BAPTIST CHURCH**

1. RESEARCH INSTRUMENTS AND TECHNIQUES

1. 1944-1945 2. 1946-1947 3. 1948-1949 4. 1950-1951 5. 1952-1953 6. 1954-1955 7. 1956-1957 8. 1958-1959 9. 1960-1961 10. 1962-1963 11. 1964-1965 12. 1966-1967 13. 1968-1969 14. 1970-1971 15. 1972-1973 16. 1974-1975 17. 1976-1977 18. 1978-1979 19. 1980-1981 20. 1982-1983 21. 1984-1985 22. 1986-1987 23. 1988-1989 24. 1990-1991 25. 1992-1993 26. 1994-1995 27. 1996-1997 28. 1998-1999 29. 2000-2001 30. 2002-2003 31. 2004-2005 32. 2006-2007 33. 2008-2009 34. 2010-2011 35. 2012-2013 36. 2014-2015 37. 2016-2017 38. 2018-2019 39. 2020-2021 40. 2022-2023 41. 2024-2025 42. 2026-2027 43. 2028-2029 44. 2030-2031 45. 2032-2033 46. 2034-2035 47. 2036-2037 48. 2038-2039 49. 2040-2041 50. 2042-2043 51. 2044-2045 52. 2046-2047 53. 2048-2049 54. 2050-2051 55. 2052-2053 56. 2054-2055 57. 2056-2057 58. 2058-2059 59. 2060-2061 60. 2062-2063 61. 2064-2065 62. 2066-2067 63. 2068-2069 64. 2070-2071 65. 2072-2073 66. 2074-2075 67. 2076-2077 68. 2078-2079 69. 2080-2081 70. 2082-2083 71. 2084-2085 72. 2086-2087 73. 2088-2089 74. 2090-2091 75. 2092-2093 76. 2094-2095 77. 2096-2097 78. 2098-2099 79. 2100-2101 80. 2102-2103 81. 2104-2105 82. 2106-2107 83. 2108-2109 84. 2110-2111 85. 2112-2113 86. 2114-2115 87. 2116-2117 88. 2118-2119 89. 2120-2121 90. 2122-2123 91. 2124-2125 92. 2126-2127 93. 2128-2129 94. 2130-2131 95. 2132-2133 96. 2134-2135 97. 2136-2137 98. 2138-2139 99. 2140-2141 100. 2142-2143 101. 2144-2145 102. 2146-2147 103. 2148-2149 104. 2150-2151 105. 2152-2153 106. 2154-2155 107. 2156-2157 108. 2158-2159 109. 2160-2161 110. 2162-2163 111. 2164-2165 112. 2166-2167 113. 2168-2169 114. 2170-2171 115. 2172-2173 116. 2174-2175 117. 2176-2177 118. 2178-2179 119. 2180-2181 120. 2182-2183 121. 2184-2185 122. 2186-2187 123. 2188-2189 124. 2190-2191 125. 2192-2193 126. 2194-2195 127. 2196-2197 128. 2198-2199 129. 2200-2201 130. 2202-2203 131. 2204-2205 132. 2206-2207 133. 2208-2209 134. 2210-2211 135. 2212-2213 136. 2214-2215 137. 2216-2217 138. 2218-2219 139. 2220-2221 140. 2222-2223 141. 2224-2225 142. 2226-2227 143. 2228-2229 144. 2230-2231 145. 2232-2233 146. 2234-2235 147. 2236-2237 148. 2238-2239 149. 2240-2241 150. 2242-2243 151. 2244-2245 152. 2246-2247 153. 2248-2249 154. 2250-2251 155. 2252-2253 156. 2254-2255 157. 2256-2257 158. 2258-2259 159. 2260-2261 160. 2262-2263 161. 2264-2265 162. 2266-2267 163. 2268-2269 164. 2270-2271 165. 2272-2273 166. 2274-2275 167. 2276-2277 168. 2278-2279 169. 2280-2281 170. 2282-2283 171. 2284-2285 172. 2286-2287 173. 2288-2289 174. 2290-2291 175. 2292-2293 176. 2294-2295 177. 2296-2297 178. 2298-2299 179. 2300-2301 180. 2302-2303 181. 2304-2305 182. 2306-2307 183. 2308-2309 184. 2310-2311 185. 2312-2313 186. 2314-2315 187. 2316-2317 188. 2318-2319 189. 2320-2321 190. 2322-2323 191. 2324-2325 192. 2326-2327 193. 2328-2329 194. 2330-2331 195. 2332-2333 196. 2334-2335 197. 2336-2337 198. 2338-2339 199. 2340-2341 200. 2342-2343 201. 2344-2345 202. 2346-2347 203. 2348-2349 204. 2350-2351 205. 2352-2353 206. 2354-2355 207. 2356-2357 208. 2358-2359 209. 2360-2361 210. 2362-2363 211. 2364-2365 212. 2366-2367 213. 2368-2369 214. 2370-2371 215. 2372-2373 216. 2374-2375 217. 2376-2377 218. 2378-2379 219. 2380-2381 220. 2382-2383 221. 2384-2385 222. 2386-2387 223. 2388-2389 224. 2390-2391 225. 2392-2393 226. 2394-2395 227. 2396-2397 228. 2398-2399 229. 2400-2401 230. 2402-2403 231. 2404-2405 232. 2406-2407 233. 2408-2409 234. 2410-2411 235. 2412-2413 236. 2414-2415 237. 2416-2417 238. 2418-2419 239. 2420-2421 240. 2422-2423 241. 2424-2425 242. 2426-2427 243. 2428-2429 244. 2430-2431 245. 2432-2433 246. 2434-2435 247. 2436-2437 248. 2438-2439 249. 2440-2441 250. 2442-2443 251. 2444-2445 252. 2446-2447 253. 2448-2449 254. 2450-2451 255. 2452-2453 256. 2454-2455 257. 2456-2457 258. 2458-2459 259. 2460-2461 260. 2462-2463 261. 2464-2465 262. 2466-2467 263. 2468-2469 264. 2470-2471 265. 2472-2473 266. 2474-2475 267. 2476-2477 268. 2478-2479 269. 2480-2481 270. 2482-2483 271. 2484-2485 272. 2486-2487 273. 2488-2489 274. 2490-2491 275. 2492-2493 276. 2494-2495 277. 2496-2497 278. 2498-2499 279. 2500-2501 280. 2502-2503 28

|| ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ ||

[illegible]

बोला है। यह सिद्ध हो गया है और ऐसीको चीज यह

॥ भगवती लक्ष्मी-पूजिते होता है और इस गानसे ॥

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

। ब्रह्म है । वह वास्तव ही सर्व-भूतनामक ।

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ሁሉም አካላት በሰላም እና በቅርብ ለመኖር ይችላሉ።

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

የጋራ ጥቅም ላይ የሚውል የጥበቃ ስልጣን

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2025年12月15日 星期二
 2025年12月15日 星期二

የገቢቶች	የሥራ	የገቢቶች	የገቢቶች
የገቢቶች	የሥራ	የገቢቶች	የገቢቶች

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$

ମୂଲ୍ୟ-ମାପକ

पहली बार कप्तान: स्पष्टकरके हमें होता हुआ समझा जावे।
 फेंक जाता है। चौथे मूर्तियों सबसे पहले महामैन आकाशका गुण
 दाख है। यह बादल ही एक छत्र है। आदि-गोष्ठय बीजसे ही
 पक्षतारकी उत्पत्ति मानी गयी है। उस स्पष्ट बादकी उत्पत्ति आदि
 और प्राणके संयोगसे होती है। अणुमण्डिप्राण प्राण रहता है, इस
 प्राणकी अग्नि प्रेरणा करती है। अग्निप यही प्रेरणा अरुमासे प्रेरित
 चित्तके द्वारा होती है। जब प्राणप्राण अग्निसे प्रेरित होकर नारकी
 उत्पन्न करता है। यह नार नारिअ अग्नि सूर्य, हृदयमें सूर्य, यकटमें
 पुष्ट, मलकमें अणु और बदलमें इतिमल्लयसे आकार धारण करता है।
 कहते हैं कि 'नार प्रान है और 'नार बहि है और प्राण
 तथा बहिके संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण ही इसको 'नार' कहते हैं।

मानी चीज रही नारकी उत्पत्ति करने, प्रकृति प्राण विना
 करते हैं। हृदयगोष्ठ्याग्नि इसका बड़ा बिस्तर है। मुकुसुम और
 शाकली मुराके साथ इस नारका अणुस विना जाता है। इस
 गोटसामान्य सब मरुकी बिस्तरों बिछती है। अणुहृदयनार
 धीनियोका परम क्षेत्र है। शाकली नारकी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—
 चारों गुणधर्मोंकी बिस्तरिका एक सार्वभौम प्राण है। नारके बिना
 नारकाका कोई भी कार्य नहीं चल सकता। पारमार्थिक अणुसे
 आकाश सम्बन्धित है। और आकाशका प्राण नार ही है। इससे
 नारका नारका कहते हैं। नारका साक्ष्य अणु है। सार्वभौम
 सार्वभौमिक अणुसे ही कार्य होता है कि देवी साक्षरीकी सार्वभौम
 सार्वभौमिक अणु है। नारका साक्ष्य अणु है। सार्वभौम
 सार्वभौमिक अणुसे ही कार्य होता है कि देवी साक्षरीकी सार्वभौम
 सार्वभौमिक अणु है। नारका साक्ष्य अणु है। सार्वभौम

॥ भुक्ते भुक्ते महामाया भुक्ते भुक्ते
। भुक्ते भुक्ते हं नमो नमो विष्णवे ॥

1. የጋራ የጋራ የጋራ የጋራ

ਸੁਰਿੰਗ ਆਰੀ ਬਾਨਸੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪਾਸੇ । ਸੁਰਿੰਗ ਆਰੀ

ਪ੍ਰ. ੧੩. ਜੇ ਪਾਤਕੀ ਨਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਭਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

1. مجلس

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

हृत्वायाममं अयसीर्षं ह्येते हि, तव जनकं दिव्यं विप्रमुनिं विवर्णां हि

શાસ્ત્રી એવી કે સાતે દિવસ પાંચગાંઠાની માનવચર્યા થોડી કે

इति च अत्रादिभिर्भक्त्या भगवत्प्रेमं प्रकृतं भवति ।

विगत। चव कमी अयाता हो नरे। और पर चारोती ह। क वांता

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

የገቢት ፊርማ በሰነዱ ላይ ብቻ ይገኛል፡፡

በተጨማሪም የገቢት ፊርማ በሰነዱ ላይ ብቻ ይገኛል፡፡

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॥ १ ॥

महाराज और चैतन्य जी का प्रेम ।

[illegible]

ה'תרצ"ב (1931) מלחמת העולם הראשונה, ה'תרצ"ב

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री लक्ष्म्याय नमः ॥

[illegible]

1. The following information is for your information only:

[illegible]

[illegible][illegible]

1976 1977-1978

प्रमाण श्रीगणेशक अंगभूतका एव चारुवर्ति प्रत्येक भक्तकी
 चरणीकी रस साधनाका अङ्कगण करना चाहिये । एतद् द्वै, अवतक
 जैत्रिक सुख-दुःखमें समान और सहिष्णुता नही आती, अवतक
 प्रियतम प्रयुक्त त्रिषु तम-मनकी वलि नही दे दी जाती, अवतक
 हरिकी अन्य वासना-मनियसे सर्वथा शून्य नही बन लिया जाता,
 तबतक प्रियतमके मयूर आलिंगनका सुख हमें नही मिल सकता ।

मोहनदास करमचंद मोहनदासजी के नाम से जाना जाता है, वे एक अत्यंत धार्मिक और अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। वे अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वे अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे।

और अन्तरङ्ग शक्ति गीर्वाणमूर्ति अपनेको इस सुरैलीकी साधनामें निखारके ही सुरैलीकी ध्वनिमें सुन पाया था ।

उस प्रतीति का चार्ज है और उसे प्रतीति का चार्ज है

गाना है : इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मिनी सुधाया अतिवर्णीय आनन्द

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

नोट(५) :- इस कठपुतली शैलीतले, श्री. पदवी तिलिह कोटी ह ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ $\frac{5}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$

[illegible]

1946-1947 1948-1949 1949-1950 1950-1951 1951-1952 1952-1953 1953-1954 1954-1955 1955-1956 1956-1957 1957-1958 1958-1959 1959-1960 1960-1961 1961-1962 1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2265 2265-2266 2266-2267 2267-2268 2268-2269 2269-2270 2270-2271 2271-2272 2272-2273 2273-2274 2274-2275 2275-2276 2276-2277 2277-2278 2278-2279 2279-2280 2280-2281 2281-2282 2282-2283 2283-2284 2284-2285 2285-2286 2286-2287 2287-2288 2288-2289 2289-2290 2290-2291 2291-2292 2292-2293 2293-2294 2294-2295 2295-2296 2296-2297 2297-2298 2298-2299 2299-2300 2300-2301 2301-2302 2302-2303 2303-2304 2304-2305 2305-2306 2306-2307 2307-2308 2308-2309 2309-2310 2310-2311 2311-2312 2312-2313 2313-2314 2314-2315 2315-2316 2316-2317 2317-2318 2318-2319 2319-2320 2320-2321 2321-2322 2322-2323 2323-2324 2324-2325 2325-2326 2326-2327 2327-2328 2328-2329 2329-2330 2330-2331 2331-2332 2332-2333 2333-2334 2334-2335 2335-2336 2336-2337 2337-2338 2338-2339 2339-2340 2340-2341 2341-2342 2342-2343 2343-2344 2344-2345 2345-2346 2346-2347 2347-2348 2348-2349 2349-2350 2350-2351 2351-2352 2352-2353 2353-2354 2354-2355 2355-2356 2356

2019年12月31日

1. **What is the purpose of the document?**
 2. **What are the main findings of the study?**
 3. **What are the implications of the findings?**
 4. **What are the limitations of the study?**
 5. **What are the conclusions of the study?**

एक बार सीधुगढ़वन भगवान् श्रीकृष्ण अपने छोटी नीयलकी
और बड़ईको साथ लेकर गये । वही पुराना बना बगइचा
था। बगइचा एक बड़े बड़े अजमेका लय बजाकर इस लीने
झेंपा था कि, कय श्रीकृष्ण आये और मैं उनका क्या करूँ । तब
अजमेरूप लक्ष्मण आकर खाना बना था कि वह एक पर्वतकी
झोंकी-सा जान पड़ता था । उसकी देखकर गज-बाल आगमन करने
लगे, देखो न, वह कैसा विचित्र अजमेकार पर्वत है, ऐसा जान
पड़ता है कि इस पर्वतकी अजमेरूप ऊपरी छोट बालोंसे निजा
हुआ है तथा नीचेका मदीयर रखता है । इसकी ये गुहारें तो
जबईकी तरह, बगइचा बड़ईकी तरह और यह चौड़ा-सा गाना
जिह्वाकी तरह जान पड़ता है । यह कहते और हँसते-खेलेते सभी
गज-बाल अपने बड़ईके समेत उस भयानक अजमेरूप मुछने
प्रवेश कर गये । भगवान् श्रीकृष्णने जब इस प्रकार अपने मित्रोंकी
बगइचाके मुछने पड़ा हुआ देखा, तो वे झपट उस दृष पर्वतकी
कय और अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये खप भी उसके मुछने पड़े गये ।
अबसिर तो यह कहता है कि था, उसने भगवान्के वृषने ही
अपना मुँह बंद कर लिया । किन्तु भगवान्के सामने उसकी शक्ति
ही क्या थी । भगवान्ने अपने शरीरको बराना आरम्भ कर दिया ।
इससे अगसिरके भले-बुरे सब ही आ गयी और उसका रूप पुराने आ ।
अन्तमें उसकी शीर्षा और बाहरे निकल पड़ी और वह मौनके धार

वाल्मीपाल सविधानन्दकी सिद्धि

[illegible]

1154 25

[illegible]

20. The following table shows the number of people who attended the concert in each age group.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(कला ७। ये तीन उन्नी-बीछा बकर-सुलवाले, उन्नी-बीछे पाउ-बू-बू

ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ଏହି ଧରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।

हम आप सभी का स्वागत करते हैं।

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

1. 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352

[illegible]

以 2000 年 1 月 1 日為起點，至 2000 年 12 月 31 日止，共計 12 個月。

10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847

[illegible]

से ही राजक भगवतके पास कहे जा रहे हैं श्रद्धालीन से प्रेमसे

भारती का चरित्र, कि वे सब ही भगवत् । ३३

፲፱፻፲፭ ዓ.ም. ጥቅምት ፳፯ ቀን

ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆਵੇਜ਼ਾਂ।

କାଳୀକାବିଜୟ ଶତକ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

म.प्र.भटक, ३, सली चण्डिकापुरी हा गव. १०० और इगारे-मे अर्ध-
 मरुता देनाओंके साथ अर्ध-पूजा का है : अब तो मरुताओंके

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏ ନିକଟ ପ୍ରାୟ ଥିବା ନିକଟରେ
 ଥିବେ । ଏ ନିକଟ ପ୍ରାୟ ଥିବେ । ଏ ନିକଟ ପ୍ରାୟ ଥିବେ ।

देव देव विष्णु ! महावीर्यवान् आत्मा धृति, उग्र शूर्य उदयन करण
महावीर्यवान् ही देव ! मम, मम मा, वे चीन्हे देव गवे और धृति

उदा०१ हरे वरुण और गण-पतिवाराका अन्तिम जप । देवक पक्षान्त
महाभारतके अष्टादश स्कन्धकी अंतिम पुरिषका गङ्गा गोपीसे स्थिति

(-8) (0) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

১৯৮১ সালের ১৫/১১/৮১

1. निम्नलिखित में से एक विषय चुनिए और एक निबंध लिखिए।

Table 1.6.1.2.1 : Table 1.6.1.2.1

በፊት ለፊት የሚገኝ ስሜት

தமிழ்-தமிழ் : தமிழ்நாடு வளம் : தமிழ் : தமிழ்

የገዢው ስም ማሳሰቢያ

[illegible]

1. *Elle est née à Paris le 15 mai 1812.*

1. The Market Is Stable | Price Update

உள்ளே **பெண்** **நீ** **புத்தம்**

1. ԳԼԽԱՎՈՐ ԵՐԱՆՈՒՄ

नरो महि त्वत्विजं मममन्दरेण

साधारणवैव किमुतलमसुखानुभवेः ॥ २ ॥

हे देव । मर्त्तको इच्छाके अनुसर प्राप्त हुए और मेरे ऊपर अनुग्रह करनेवाले आपको इस अतिमुत्तम अवतारकी, जो पञ्चभौतिक नहीं, अपि तु अधिपत्य शिद्ध सत्त्वमय है, महिमाकी मनसे भी जाननेके लिये मैं (मन्त्र) समर्प्य नहीं हूँ । अपना और भी कोई समर्प्य नहीं है । जब अवतारकी महिमा नहीं जानी जाती तो आत्मसुखके अनुभवसे शान होनेवाले गुणानिबल्लक्षण साधारण आपको ही महिमायें प्रदान किये गये मनसे भी जाननेके लिये कौन समर्प्य होगा । अर्थात् कोई भी समर्प्य नहीं है ।

एतत् प्रत्यक्षमुत्पास्य मामन्त एव

अध्वरिणः समुत्थितां मयरीपयन्ति ।

एतान् स्थिराः श्रुतिमतां तदुपादानेन हि-

यं प्रापयतीत्यत्र चित्तोऽप्यसि वैशिष्ट्योपपादः ॥ ३ ॥

जो लोग श्रान्तकी प्राप्तिके लिये कुछ भी प्रयास न करते, केवल साधुओंके निवास-स्थानमें देकर मर्त्तको भ्रष्टसे समाप्तः सिद्ध प्रकटित हुई, आप (भगवान्) की चर्चाको सुनकर, उसका शक्ति, शक्ति और मनसे आपसे करने हुए जीवन व्यतीत करते हैं, है अर्थात् । उन पुरुषोंने चित्तकीन अधिपति नहीं कीने जानाके कारणसे भी चीन चित्र है (अर्थात् उनको आप ही गये हैं) ।

मयःसुतिं मयिमुत्पादयति तं स्थिते

चिरद्विनि यं कथयन्निजमयम् ।

तंमनसं पश्यन्तं पश्यन्तं स्थिते

अथ यथा सत्यमवधारितम् ॥ ४ ॥

୧୯୪୫ ମସିହା ମେ ୧୯ ତାରିଖରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା
 ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରୁ ୧୯୫୫ ମସିହା ମେ ୧୯ ତାରିଖରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

। (१५५५ १५५५ १५५५)

आमृतक मरु अमृत द्रिग । अमीक उत्तम जीवम सुखरूपमयम् ।
अमृतं उत्तमं गुरु, दृढं, पुनरिदं सर्वत्र भगवान् मुकुन्द ही ह, विनयी
ब्रह्मदेवता भगवती भूमि यो अमीकदेवदेवो जगत्क जीवो ह

ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଉଷଧିଗୁଣାବଳୀ ଏହିପରି :
 ଉଷଧିଗୁଣାବଳୀ (ଉଷଧିଗୁଣାବଳୀ ଉଷଧିଗୁଣାବଳୀ ଉଷଧିଗୁଣାବଳୀ)

(३ वाच ।) सुखतो वृत्ति एव सौभाग्यं यत्नं ते, निमित्तं
 स्यात्प्राप्तये, निमित्तं तौ गच्छन्तं तौ गच्छन्तं तौ गच्छन्तं

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

पञ्चमः चतुर्थः त्रितीयः द्वितीयः प्रथमः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

उत्तरी कन्नड़ कला वि. महावि. है, वरी धारणा में (वि.क)

[illegible]

የግልጽ ጥያቄ ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ይጻፉ፡

በጥቅም ላይ የዋለው የጥናት ዘዴ ለጥናቱ ስራ ሲያገለግል ለጥናቱ ስራ ሲያገለግል

[illegible]

ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି

इआ, (एक गुणगुण सानकी सान खिचल इआ) इआ (मल, रू, सान आदि) विर मोदकी गल होला है, क्योकि आपन सानपुस बरकरा योई सान हो गही है । (यदि कहे कि अपनो हो देवर में उखल हो जाऊँगा, तो वह भी गही कहा जा सक्ता, क्योकि) हे देव ! केवल भक्तों के सेवा अनुकूल फलने पावनी फलना अपने क्य-क्योके साथ आपनो ही गल हूँ । हो क्य, फलने, गरीर, धन, मित्र, पुत्र, विध, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि सब कुछ आपनो हो विधिव है, उन्हें भी गही फल हों, तो सानपुसो विधा या ! गही, वह तो बहुत योग्य है, अतः क्योकि ऐसा ही होता है !

1. उत्तर प्रदेश विकास विभाग द्वारा दिए गए हैं

॥३६॥ एतद् एव च मातृ पालन विनियोगः(॥३६॥)

ਭਾਗੀਦਾਰ, ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਲਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ / ਲਾਗੇ

राजदेवानि चोरणी आनि अज्जहार कउते हैं, तमीनक यह भ कयागइ-ता है और तमीनक और मोदकणी बेदीसे बने हैं ।

№	Անուն	Բնակության վայր	Բնակության փոփոխություն
1	Հովհաննիսյան	Երևան	Երևան

ਸਦੀ ॥ ੫੫	ਪੰਨਾ	ਉਤਪਤੀ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ॐ ह्रीं क्लीं श्री गुरुवे नमः ।

बनारसमें एक आनन्ददायक विचार कलकत्ता के प्रमुख मन्त्री से मिलने के लिये

महाराष्ट्र राज्य शासन

(I pray to the Lord that He will bless you)

भारतीय भाग में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

व्यापक करने में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

एक देश में यह प्रदर्शित होता है कि यह देश एक

विचार कविचये और अपना कर्मव्य निश्चित करिजे ।
 निश्चय देना ।
 भावार्थोंको गौरीन देना ।
 निम्न परना ।
 बनना और भावार्थ-
 बड़े-बड़े और भावार्थोंको पचना । बड़े-बड़ेको मूले
 पुनः सोचना ।
 विचारोंको परिवर्तक, लोचन-
 अपने व्यक्तित्व को धारण ।
 दिव्यगी उदना ।
 वय करनेवालोंको
 ध्यान करना ।
 परचर्चा करना ।
 नटना ।
 जगत् के अपवित्र जल-
 प्रायः मलयज-सिन्धु-
 चर्चाविशेष साधन और
 प्रयत्नोंका समूह करना ।
 अवधारण पदों द्वय संसारके
 आठ बड़े-छोटे पदों ।

अथ

तव

श्रीकृष्णकी निम्न प्रायः-विषय

महत्त्वा ८ के दिन कंसके कंदरुवादीयों आनी उनके साथ
 न मरत हूँ । पसिदेवों देवा, बर्षा दी अद्विजत पावन है,
 न विद्याल केन है, नार मुवाएँ राहु, चक्र, मरी, पयसे गोपित
 रथःसलमं क्षमयता विदु है, गलेमें कौटिल्यममलि चक्र ली
 है, न-गीत-गीत रामायणीय पौराण्य गोपयमान है, प्रम

अवतरण

ज कर्मोंसे कुछना आपस संबंध बन किना जाता है ।
 है, जिन्हें पदकर आपसी में देव बना पड़ता है, यही ऐसे ही
 बना सकता है ; उन्हींसे अपने जीवन में ऐसे-ऐसे अद्विजत कर्म
 माराने शक्ति का लोलापिचोच है, उनके पवित्र कर्मोंका देव

अहोनालं चरमकमलं पारं नः पुनरति ॥
 भक्तभक्तभक्तभक्तभक्तः पूज्यकृतकमलं
 श्रीगणेशाय नमः सकलकृतकः
 श्रीगणेशाय नमः सकलकृतकः

अहोनालं श्रीकृष्ण

[illegible]

1. የሆስፒታል ዘመናዊነት ለጥንታዊነት ማቆላለፍ ይቻላል።

[illegible]

2122 1511511511

मउफेर और मणिमोय नामक कुबेरके दो पुत्र शरार धर्म विप्लवके साथ नंगे शस्त्रों विहार कर रहे थे। नारदजी वहाँ जा पहुँचे उनके सामने भी वे धनके मय में अंध होनेके कारण नंगे ही खड़े रहे, उनकी यह दशा देखकर देवीजी उनपर अनुग्रह करके उन्हें धाग दिया—नारदजीने कहा—अहो! धनके भवंतुं ही-सह, हुआ और धागबलोही बड़ जाती है, ऐश्वर्यका भर विप्लवमय मनुष्यो विप्लवकी विप्लव यह कर देना है। अर्थीके मय में अंध हुए दुष्टके लिये दंडितता ही असली अवन है। ये कुबेरके पुत्र भी मरन्य होकर जड़की तरह खड़े हैं। इससे इनको सागर वर-मोनि ही मिलनी चाहिये। ऐसा होनेसे इनके भवंतुका भशा उत्तर जायगा। ये एक ही दिव्य पर्यंतक कृप होकर रहेंगे, परंतु उस वर-मोनिमें भी हरे समुदा-साधिका रहेगी, अन्तमें हरे भगवान् श्रीहरि दर्शन देकर स्वाधि करेंगे, तब इनकी यह मोनि पूरे हो जायगी। नारदजीके सागसे मउफेर-मणिमोय दोनों भाई जुड़े हुए अर्थीक कृप हुए। * अपने भक्त देवी नारदजी बाणी सुन करकेके लिये भगवान् श्रीकृष्णने जीला रवी। साथ इस समय छोटेसे भाऊक थे। एक दिन मयोंका भिषा-मौल बुलाकर साथ ऊखलार चढ़ गये और धीकेसे भावन उत्तरकर खुर खाने लगे और वानरोंको छुटाने लगे। इतनेमें भाता आ गयी। उनको बड़ा गुस्सा आया। पकड़कर ऊखलसे बंधने लगे। भगवान् विद्युत्की तरह दोने-चिल्लाते लगे। देखी छोटी ही गयी, भाता और

[illegible]

रस्ती लगी, वह भी छोड़ी ही गयी। पड़ोसिन घर से और अड़ोसी-
पड़ोसियों के पड़ोस सीधी रस्सियाँ लटकाकर जोड़ दी, पंज से भी-

छोटा ही म चौख सज्जा, रस्सी दी अड़्ड छोड़ी ही रह गयी। माँ पक
गयी, शरीर पस्तीने से भीन गया, मायागर्भ से दया आयी और अणु ही

हैय गये। रस्सी से आपका मण (दमोदर) पड़ा। माया दूसरे कण्ठ में लगी।
हैय अणु उलटसहित रस्सी को खींचते खींचते दोनों वृक्षों के बीच में चले

गये और ऊँछलने उगम अड़्डर जोर से खींचा। मायागर्भ की शक्ति
दोनों वृक्ष अदले उलटपटा अमीनपर निर पड़े। मायाक दमोदर

आकाश भर गया। वृक्षों के निरते ही उगम से अधिक समान वेकसी
दी सिद्ध पुरुष निरते, इन दोनों कुबेरपुत्रों ने जगदीश्वर श्रीकृष्ण की

दण्डवत् प्रणामकर उनकी क्षिति करने हुए, अन्त में बरदान माँगा—
ब्राह्मी गुणाद्वैताने भवानी कृपाया

रस्सी व कण्ठ मयस्वर पदयोनिः।
द्वैतां निरस्तर विधासमगमयाम

एहिः सर्वां पदविस्तर भववर्जनाम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१०।१८)

भयानक। दयाही ब्राह्मी आपके गुणगान में लगी रहे, हमारे
कान आपके कण्ठ के पदियों रहे, हम आपके सेवान में, फिर
आपके चरणों के चित्तान में, फिर आपके चित्तान में, फिर आपके
संसार को प्रणाम करने में और एहि आपकी प्रत्यक्षगति से आपके दर्शन में
लगी रहे। मायागर्भ की दया से वे कुबेरपुत्र होकर उलट-पिटा की

अत्यधिक हो गया। छोटे बछड़े पास हीनेपर भी गीरे इन बड़े बछड़ोंको देखकर दौड़ दौड़ती थी और उनके लानोंसे दूध बहने लगता था, बड़े-बड़े गाय अपने पुत्रोंको मल लगाकर बड़ी कठिनाईसे लोहकी उभंगकी रोक सक्ते थे। इन सबका कारण यह था कि प्रमाण शीकला ही सब कुछ बने हुए थे। सोलभर पों ही जीत गया। शीकलदेवजीकी मजबूती थी, पुष्ट और भीमका अपने पुत्रोंपर लोह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्वानोंकोसे देखा तो उन्हें दिखलायी दिया कि बछड़े और उनकी रक्षा करनेवाले गजालालक सभी शीकलाएय हैं। बछड़ेवर्गीके पृष्ठनेपर शीमानानने उन्हें सारा भेद बताया। मजानीने आज्ञा देखा कि शीकला पूर्वकी भाँति उसी प्रकार अपने सभी गजालालोंके साथ खेलते-खाने हुए बछड़े पर बैठे थे। उनकी बड़ी अचरज हुआ, उन्होंने अपने लोभाने था रहे थे। उनकी बड़ी अचरज हुआ, उन्होंने अपने लोभाने बाहर देखा कि बालक और बछड़े आँकुरों अचर्य पड़े हैं। फिर आनन्द देखा तो पृष्ठों भी पूर्ववत् सब दिखलायी दिये। अब बड़े पढ़े भग्न हो गया कि इन दोनोंसे वास्तवमें कौन-से बालक और बछड़े असली हैं और कौनसे नकली हैं। मजानीकी बुद्धि बकरी गयी। दोनोंमें उन्हें दिखलायी दिया कि समस्त बछड़े और उनके लोभक बालक शीकलाएय ही रहे हैं। सभी व्यापारोंपर पीलाभर पड़ने, चतुर्भुज, दाढ़, चक्र, गदा, पद्म धारण करने और त्रिशूल, कुण्डल, धार, वनमाला आदि आभूषण तथा मकरांशु अर्पित की हुई दिखलींसी गजालालोंसे सुगोचर है। मजानीने केवल एक निरन्तरक समस्त वपुष और मुनिमान होकर मजानीकी सेवा-पूजा कर रहे हैं। आठ सिद्धि, निरुति, वीवीसी वल, पाठ, खपात्र, संस्कार,

प्राप्त, कर्म, गुण आदि सभी पूर्वमान होकर भगवान्की उपासना होती है। यह सब चमत्कार देकर भगवान्की वैष्णव होकर फिर पड़े। जब भगवान्की आज्ञा मान लेंगे तब उन्हें ही देखा कि अत्यन्त ही विद्वत्प्राप्त होने के कारण श्रीकृष्णजीन कर्म, बोध, धर्म आदि संसार के तमाम से रहित रूप और मनोहर अस्त्रोंसे पूर्ण है। वही सभी निर्द्वैत और सुखी है। आदितीय, परम, अनन्त, अनाद्योपम श्रीकृष्णजीन नानाधर्म धरकर विषय भोजनका प्राप्त होने के पक्ष में भीति धर-उपर छोड़े हुए बछड़ों और बाज्योंको खोज रहे हैं। यह देखते ही भगवान्की कनक-दण्ड के समान पूर्णपर निरकर भगवान्के चरणकमलों में प्रणामकर आनन्दप्रियाँकी धारा से उनके चरण धोने लगे। तदनन्तर उठकर भगवान्की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा—

तव भक्तिपथविह अम किमपदव्या

यव भोक्तेऽपि कवमात्रेतिराज्यविषयम् ।

पञ्चविधं तु निमित्तं भावान् मुकुन्द-

स्वर्गादि पदपदार्थाः भक्तिपथोप

(श्रीमद्गीता १०।१२।१४)

‘तव भक्तिपथ, कृष्णपथों और उसमें भी भोक्तेय अम होने परम श्रीभाग्यकी विषय है, क्योंकि पदोंपर अम लेनेसे निरोग-रोगी आपके चारों ओर भोक्तेयसिद्धि चरणवर्षित निरूप पद ही जायगी। भोक्तेयसिद्धि धन्य है, समस्त भक्तिपथ निरूप निरोगी होना ही नहीं है।’

, वही आप देन भवभक्तिपथोंके जीवन है ।

पदों भाग्य ।

ना, औरों में से । भाषाओं के अन्विष्टिमात्र अब सबके आँखों में
 ईर्ष्या दानजल से बने बरतते । भाषाओं के बरतते — विपरीत से
 बरतती । आप महान् बरतती और अपरिचित परिकल्पना है, इस
 तब पुनः सबने शीघ्र-बलदेवकी पुकार कर कहा — है कल । है
 तबत ही आदिनी ही लिया । इसी प्रकार एक बार फिर आग लगी,
 अनन्त शक्तिदात्री भाषाओं के खजानों के निकल देकर
 आपने सबकी धर लिया । बरतती भाषाओं के पुकार भवान् से ।
 एक बार आपने उनके समस्त देवों के वन्दे आप का गीत ।

द्वितीय-पान

भाषाओं के भाषाओं की आवाजें अब सबके आँखों में लगे ।
 भाषाओं के भाषाओं की आवाजें, प्रविष्टिमात्र और उन्हें
 प्रविष्टि देकर भी वृद्धि विवशनी ही रही है ।
 प्रविष्टि आपका इनके भाषाओं के बने रहना ही उचित है । इस
 जीवन, भाषा, प्रिय, वन-वनी के आदि सब आपके अर्पण कर दिये हैं ।
 फिर इन बरतती-वनी के आप क्या देंगे, जिन्होंने अपना वन-वन,
 (बरतते) महान् आपके सुन्दर परम भाषाओं का ही गीत । तब
 सुन्दर वनी भाषा पर आपकी धी, इसीसे वह अपने छोटे छोटे
 प्रान्तों की धी की भाषा विषय विषय विषय की भाषाओं की
 (भाषाओं के भाषाओं के)

प्रविष्टिमात्र की विवशनी भाषाओं की ॥

प्रविष्टिमात्र की विवशनी भाषाओं की किमती

प्रविष्टिमात्र की विवशनी भाषाओं की किमती

प्रविष्टिमात्र की विवशनी भाषाओं की किमती

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

— १३५ —

[illegible]

நீதி உரிப்புகள்

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(२६ । १६ । ०३ । ०५५५५५)

॥ कर्मसुखं सुखं त्वत्तुल्यं नान्यथा ॥
॥ इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे शूरावस्थोऽध्यायः ॥

1. በቅርቡ ወቅት ስለሚከሰቱት የጥቅም ስህተቶች

የአባታችሁ ስም ለጥያቄዎቹ ስምምነት ለሰጡት ሰነድ ላይ ስምዎን ይጻፉ

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்:

अज्ञानता भावकेन भूतलकावृद्धिना ।

आतीतोऽयं तव पिता तव भवान् धनुरिहति ॥

(श्रीमद्भाग. १० । २८ । ५-७)

प्रभो ! आज मेरा जीवन सुकल हो गया, आज मुझे भली

सम्पत्ति प्राप्त हो गयी । आपके चरण-सेवक मोक्ष लाभ करते हैं

आज मैं भी मुक्त हो गया । स्वामिन ! आप परम ब्रह्म हैं, आ

प्रेमाला हैं, हम उसका करनेके लिये लोक-सुखिकी कल्पना करते

बाकी नाश आपसे नहीं सुन सकते । मैं आपको नमस्कार करते

हूँ । प्रभो ! कर्तव्यक्षान्धेन्य पूर्व सेवक बिना ही सपने आपसे

पिताजीको पढ़ें ले आया है, कृपापूर्वक इस अपराधको क्षमाकीजिये ।

बकपुत्री सेवी स्वामिसे उसपर प्रसन्न होकर ईश्वर परमान् श्रीकृष्ण

भन्दरावाको लेकर भज लौट आये ।

गोपीकी भ्राता और परम-धामदेवता

भन्दरावाको कृष्णदेवके द्वारा अपने पुत्र श्रीकृष्णकी इस प्रक

समावेशके साथ महान् पूजा होले देखकर ब्रह्मा ही आश्चर्य हुआ,

उन्होंने भज लौटकर गोपीसे अपने आँखों देखी भावनाके प्रभावसे

बारी बारी पढ़ी । गोपीने समझ लिया कि श्रीकृष्ण-धाम सिधार्थ है

है, तब उन लोगोंके मनमें यह कल्पना हुई कि भगवान् कभी हम

लोगोंको भी अपना यह सुख रूप दिखलवा ले ब्रह्मा अर्थात् ही ।

अन्तर्गामी सर्वत्र कल्याणपर भगवान् गोपीके मनकी बात जान गये

और उनपर ब्रह्मा वरके अपने भाषणित वैकुण्ठ लोकमें ले गये और

वहाँ लोगोंको अपने, सदा भगवान्-पर निर्भर कल्याणकरा स्थान

बताया । तबपण उस कल्याण स्थान हो गये । तब भगवान्

५५

अजगत्ने उन्हें नहीं छोड़ा। अन्तमें श्रीकृष्णने आकर अपने पैरसे
 स्रक्से बचाओ। प्रकटने लगे। गोपीने अनेक उपाय किये परंतु
 नन्दजी 'हे कृष्ण, हे दयामयिन्द, मुझे मरिसिधु निगले जाना है, ऐसा
 भयानक अजगत्ने आकर नन्दजीके पैरको पकड़ लिया। मगधीन
 उसको वही सरस्वती नदीके किनारेपर सो रहे। रातके समय एक
 और अनेक प्रकारका दान करके उपवास किया। देर हो जानेसे
 सुप्तभिद्युत्ति मगधन दोहरे और मगधली अभिषेकवादीकी पूजा की
 एक समय श्रीनन्दजी आदि गोपीने अभिषेकान्तमें आकर विविध

सुदुर्गमका उद्धार

हमारे घरकी ही घरेमें ही है।
 करके निवास किया, जिससे उसके घरवालोंको वही प्रतीत हुआ कि
 ऐसीही की। साथ ही प्रत्येक गोपीके घरपर भी उसका रूप धारण
 इस प्रकार अगणित गोपियोंमें अगणित संख्या धारणकर मगधाने
 एक रूप बना लिया और दोनों और अपने दोनों साथ पकड़ा दिये।
 ऐसीही की। उस समय दो-दो गोपियोंके बीचमें अपने अपना एक-
 दूसरे-दोनोंके दिन मगधाने असंख्य गोपियोंके साथ पवित्र

रासलीला

आदि पर सब देखकर अत्यन्त आश्चर्य और परमानन्दमें निगमन हो गये।
 निराश्रयन है और चारों कर उनको स्थिति कर रहे हैं। नन्दजी
 श्रीअर्जुनकीने देखा था। गोपीने वही प्रत्यक्ष देखा कि श्रीकृष्णचन्द्र
 मगधोंक दिखलया। इसी लोकमें मगधजगत्ने युगनाथीके अंदर
 उन्हें उससे बाहर निकाला। तदनन्तर उन्हें वह परमधाम परम

अपराधों को दंड दे दिया । सामान्य चोरपातों को ही ठीक

समझ पाए गए थे और उही भूल रहे चोरपातों को दंड दे

कर दिया वह भी था । जिसके लिए और चोरपातों को

दण्डित करने के लिए भी उचित विचार थे, वे भी

और कहा—'मामूल' । वे सुरक्षा के लिए भी थे, वे भी

सुरक्षा के लिए थे और जो लोग एक दिन सुरक्षा के लिए

कदम उठाए सुरक्षा के लिए थे । इसी उद्देश्य

के लिए सुरक्षा के लिए थे । वे सुरक्षा के लिए थे

सुरक्षा के लिए थे और जो लोग एक दिन सुरक्षा के लिए

कदम उठाए सुरक्षा के लिए थे । इसी उद्देश्य

ही था ।

इसके लिए निम्नलिखित बातें उचित

कदम उठाए सुरक्षा के लिए थे । इसी उद्देश्य

के लिए सुरक्षा के लिए थे । वे सुरक्षा के लिए थे

सुरक्षा के लिए थे और जो लोग एक दिन सुरक्षा के लिए

कदम उठाए सुरक्षा के लिए थे । इसी उद्देश्य

के लिए सुरक्षा के लिए थे । वे सुरक्षा के लिए थे

सुरक्षा के लिए थे और जो लोग एक दिन सुरक्षा के लिए

कदम उठाए सुरक्षा के लिए थे । इसी उद्देश्य

के लिए सुरक्षा के लिए थे । वे सुरक्षा के लिए थे

सुरक्षा के लिए थे और जो लोग एक दिन सुरक्षा के लिए

कदम उठाए सुरक्षा के लिए थे । इसी उद्देश्य

सुरक्षा के लिए

एक समय एक ही समय में सुरक्षा के लिए थे । इसी उद्देश्य

के लिए थे ।

[illegible]

የጋራ ጥያቄ ማረጋገጫ

1. ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

[illegible]

INSIDE THE

[illegible]

उत्तरपक्ष प्रकट हुए हैं ।

एव समाप्त होकर सब लोग इतरका लौट आये । सुप्रसिद्ध
 बाली मुनिजीके मुखसे श्रीकृष्ण-मन्देवकी महिमा सुनकर अष्टदेवकी
 विधास हो गया कि ये समाधि सर्वव्यक्तिमान् हरि हैं । अतएव एक
 दिन एकान्तमें अष्टदेवकी श्रीकृष्ण-मन्देवकी स्तुति करने लगे ।
 स्तुति समाप्त होकर आनन्दने विनय और भार्यादयिक आर्वासे नमस्कार
 पूर्वक हंसते हुए हस्तमय पद्मन कहे—‘‘पिताजी ! आपने जो
 बताने की शक्तवशता निरूपण किया है सो सर्वथा युक्तियुक्त ही
 है । श्री, आप सब, ये शक्तवशता ही जोग, धर्मात्मक कि समाप्त
 श्रीगुरु विषय ही प्रकटपत्र है । प्रत्येक विद्यार्थी एकपक्ष ही प्रकट
 आपका प्रत्यक्ष विचार करना चाहिये ।’’

1112 1911/12 11

भावा देवकीने मरे हुए गुरु-पुत्रको छोटा लोकोत्त आन प्रियकर
एक दिन ऐक्य श्रीकृष्ण-वदन्तमसि बसत—कृष्ण-वदन्तमः । मे
बनकी है गुप्त अप्रतिभित प्रभावशाली और योगेश्वरीके जो ईश्वर है ।
मेरे पिता है गुप्ताने मरे हुए गुरुपुत्रको प्रभावशाली कहते आ दिया;
इससे मैं भी चाहेती हूँ मेरे लिये कः पुत्रोको कंसने मार डाल था,
उन्हें एक बार मुझे आँखोंसे दिखा दो । माताकी आज्ञा पाकर दोनों
माई चले । सुगठ लोकमें जाकर एका वीरसे मिले । दैवभावा दर्शन

[illegible]

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥
॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

॥ हरे नमो विष्णवे ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय)

ईआ और एचएनए नाम लिखा कि यह सब भूकम्पों का है ।

[illegible]

2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

জাতিতে উন্নতি ঘটিবে। এতেই দেশ-ভাষাগুলি নবী যুগে নবী

गारदजी देख कि कहे भाग्य पूरा कर रहे हैं, कहे स्नात
 वी प्रत्येक महेज गारद जी, कि भाग्यकी सभी आर पाया ।
 वही भाग्यकी उदक साथ लेते देखा । कहेसे नीचे गये ।
 वरके दूसरे महेज जानका विचार किया । वे दूसरे महेज गये ।
 वही भाग्यकी उदक उठकर मुनि का स्वागत किया । मुनि खि
 दीभाजीकी उदकी सेवा करते देखा । गारदजीको देखते ही धार्मिक
 वीके महेज बसे गये । गारदजीने वही श्रीभाग्यकी वंदे रचा श्री-
 वही की उदकी देखनेके लिये गारदजी द्वारा आये और श्रीदीक्षणी-
 गारदजी है, वे अनेक सबके महेजों का, कहे जाते होंगे ।
 श्रीगारदजीने सोचा कि भाग्यके सोलह हजार एक ही

देवक महेज श्रीकृष्ण

हजार एक ही साथ अनेक रूप धारण कर दोनों भक्तोंको सुख दिया ।
 श्रवदेवकी प्रतीति हुआ कि भाग्य हमारे ही पहाई आये हैं । इस
 बड़लपन समझा कि भाग्य हमारे पहाई पहाई है और भाग्य
 मुनिप्राप्तित दोनो रूप धारण दोनोंके पहाई गये । पंडित राजा
 दोनोंका आतिथ्य स्वीकार किया । दोनोंकी प्रसन्नताके लिये आप
 गर्भा की । भाग्यके दोनों ही समान भक्त थे, इसलिए भाग्यने
 साथ भाग्यकी प्रणामकर उनसे आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये
 निधिवरणी बड़लपन और दोन भाग्य श्रवदेव दोनोंने एक ही
 भक्त भक्त थे । गारदजी भाग्य श्रीकृष्णसे निधिवरणी आया देखकर
 राजा, राज, श्री, संतोषी भाग्य रहते थे । वे भी भाग्यके
 भाग्यके बड़े भक्त थे । निधिवरणी भी श्रवदेव नामक एक

[illegible][illegible]

Index-Index

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

करने जा रहे हैं, कहीं बर्बाद हो जा रहे हैं, कहीं गलत चल रहे हैं, कहीं बाँटें या हथौड़ी पर सवार होकर जानों की निगरानी है, कहीं सी रो रहे हैं, कहीं मजिस्ट्रेटों से गुप्त परामर्श कर रहे हैं, कहीं प्रशासकों को दान दे रहे हैं, कहीं इतिहास-पुराणकार सिन रहे हैं। सांघों पर कि भाषान सच महजोसे मौजद है। योगेश्वर भाषानको इस डीलको

~~SECRET~~

(१५ । २७ । ०३ । ०४)

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

— 24 —

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ደብዳቤው ላይ የተጻፈው የግልጽ ምላሽ ሲገኝ፡
(ገጽ 1 ነገ 1 ስቴ ስቴዎች)

॥ भव भव भव ॥ ॥ भव भव भव ॥ ॥ भव भव भव ॥

— ୧୨୫ —

1. THE FIRST PART

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

1 16 190

समस्त लोकजीवा आत्म कर सक ॥

1959 1960 1961 1962 1963

नन्दनन्द है मन्दकं मित्र मन्दका भावकं धरत भव । उदय
 रत्नकी विविधर पूजा की, तब मन्दिका नामकी से उगत प्रता—
 पप्रता । पुन अगरी भाग्यमन्त्रकं काले विद्यमान हो । कदा पुन
 कर्ते विप्राय पुन अगता विदधामा कस्या है, विवसे प्रजापति कर्ते

144

[illegible]

महोदय । अतः समाधिस्थानं सर्वत्र उपलब्धं भवितुं शक्यम् ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अन्योन्या महावृद्धिमान् भूतानि भवन्ति एव प्रकृत विष्णुः—, ईश

व्याख्यायतीं ईश्वर एवमेव जीवन्तीं भूतानि विष्णु, एवं ईश्वरं
 एवमान् अवैतनिक धौर्द्वयमयीः कथा भवतीं यी भवतीं ईश्वरी ।

महावृद्धिः, वृद्धौक और वृद्धौकयं यी भवतीं भवति है, किन्तु एव
 योद्धिकी योगावा एव भवति यी भवति भवति भवतीं दीक्षा । विष्णुके रूपसे

व्याख्या एवमेव भवति है, अथ महाभावा भवतीं विष्णु-
 वृद्धौकिये यी भवति है । वर यी वृद्धौक योगावा भवतीं एव भवतीं ।

वृद्धौ, वृद्धौ, वृद्धौ और विष्णु और ईश्वरी वृद्धौ व्याख्या
 यी वृद्धौ एव भवतीं है—एवमा यी भवतीं वृद्धौ भवति । अतः ईश्वरके

वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अथ वर यी
 व्याख्या भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं

वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं
 वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं

वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं
 वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं

वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं
 वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं

वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं
 वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं

वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं
 वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं

वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं
 वृद्धौ भवतीं योगावा भवति वृद्धौ भवति है । अतः ईश्वरके वृद्धौ भवतीं

፪፩ ዘይ 'የታደረገ' ዘይከ-ደረገ ደረገ ዘይ 'ከ' ን' ነገ ደረገ
 ፡ ዘይከ-ደረገ ፡ ደረገ ደረገ ፡ ን' ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ
 ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ
 ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ
 ፡ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ ደረገ

[illegible]

'मार्गसे ही विद्युत् रूप धारण करनेवाले परमाणु मण्डलीयों
 में अविनाश विद्यमान हैं, वे धनी प्रकृति अविनाशक हैं ।
 ईश्वर ! तुम विनाश-रूप अविनाशक शक्ति हो, अतएव ही प्रकृतिक
 सुन्दर सौ श्रौतवाचक शक्ति कासे हैं । ऊपरवाक्यों की तुम
 अपने प्रत्येक रूपसे प्रकृतिक अविनाशक सृष्टि हो । न जाने कितनी
 सारी शक्तिपूर्ण श्रौतवाचक शक्ति, अतएव ही प्रकृतिक

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

आचार्य महोदय विचारण धारण कर लिया । उन्होंने ही अ-प अ-प आचार्यों को उचित स्थान अलगाई थी, फिर भूतल तथा आचार्यों की आचार्य किसे हूँ थी, आचार्यों चर्चा और ही आचार्य कर लिया । उस समय आचार्यों की स्थिति उसके चरणों के नीचे थी

सर्वकार के आचार्य के आचार्य —

‘महाराज प्रियार ! आचार्य ! आचार्य ! आचार्य ! आचार्य ! आचार्य !

आचार्य की है ! आचार्य महाराज, हर आचार्य महाराज, फिर आचार्य महाराज

अप आचार्य महाराज के लिए आचार्य महाराज महाराज महाराज महाराज

आचार्य महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

आचार्य महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

आचार्य महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

आचार्य महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

आचार्य महाराज !

उन महाराज आचार्यों के अन्तर्गत आचार्यों की महाराज

उन उच्च आचार्यों महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

उच्च आचार्यों महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

उच्च आचार्यों महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

उच्च आचार्यों महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

उच्च आचार्यों महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

उच्च आचार्यों महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

उच्च आचार्यों !

॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥
 । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।
 ॥ गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।
 । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।
 ॥ गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।
 । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।
 ॥ गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।
 । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।

1. 2014 2015 2016 2017 2018

[illegible]

पाये । मैं तुमसे परमेश्वर आध्यात्मिक ज्ञानका पूर्ण फल
 हूँ, जिसके अणुमात्रसे दूरबीनवाला मूँह मनुष्य भी पठित हो जाता
 है । तुम अपनी ही सत्यप्रगल्भ कीमती आदि महिम्नाओंका प्रति होनेसे ही
 फर्क दुःख करते हो ; मैं तो स्वभावसे ही सजीका सामीप्य हूँ । परे ।
 कार्य और कारणके रूपसे मैं ही अन्तःअन्त प्रकाशित हो रहा हूँ ।
 मैं समीक्षा एकमात्र जाना हूँ और अपने सत्यपूर्ण प्रकाशण हूँ ।
 प्रकाशसे लेकर गुणार्पण समस्त प्राणियों में ही व्यक्त हो रहा हूँ ।
 मैं स्वभावसे ही परिपूर्णतम श्रीकृष्णस्वरूप हूँ । दिव्यधाम, गोलोक,
 सुरभूषण गोकुल और वृन्दावनमें मेरा निवास है । मैं स्वयं ही
 विभूत गोप-कृपसे राजा-पति राजकर्मके रूपमें गोप-गोपी और गोश्रीके
 सहित वृन्दावनमें रहता हूँ । वैकुण्ठमें मेरा परम शान्त समाधान चतुर्भुज
 रूप है, यहाँ मैं उत्तमी और सरस्वतीका प्रति होकर दो रूपोंमें रहता
 हूँ । वृन्दावत समुद्रकी जो मानसी कन्या मधुसूदनी है, उसके साथ
 मैं वीरवर्द्धन धीरसमुद्रके भीतर चतुर्भुजस्वरूपसे ही रहता हूँ । मैं ही
 धर्मस्वरूप, धर्मरत्न, धर्मनिष्ठ, धर्ममार्गप्रवर्तक, समिन्नर नर और नारायण
 हूँ । गुणधैर्य भक्तोंमें धर्म-पुरुषाणाः पवित्रता शान्ति और उत्तमी
 मेरी निवास है, मैं उनका प्रति हूँ तथा मैं ही विविधोपन विवेका
 समीपति सुनिश्चर कविज्ञ हूँ । वृन्दादि । सब प्रकार मैं नाना रूपोंसे
 विविध व्यक्तियोंके रूपमें विद्यमान हूँ । इतिहास में चर्चितस्वरूपसे
 सर्वदा श्रीकृष्णजीकी प्रति हूँ और स्वभावगत रूप में गुरुवर्द्धन-धीर-
 राजा भी मैं प्रकट-प्रकट शरीर धारणकर रहता हूँ । मैं ही अर्जुन-
 के समीप-स्वयं समिन्नर नारायण हूँ । मेरा अंग धर्म-गुरु नर-सामि
 प्रभावशाली अर्जुनके रूपमें प्रकट हुआ है । एतने सामीप्य होनेके निमित्त

पुनः श्वरं भूति तपसा की धी । और एवं । तुम भी जिस प्रकार गोलक और गोखंड उपलब्ध होती हो, वही प्रकार वैकुण्ठ प्रकट गोलक और पुण्डरीक होकर विराजमान हो । तुम ही धीरसामर-मूर्ध्नि भाषाण विष्णुकी प्रिया भर्तृव्यो हो और तुम ही धर्म-पुत्र भवती कान्ता लक्ष्मीलक्षणा शान्ति हो तथा तुम ही भास्व कपिलदेव-की प्रिया सती भवती हो । तुम ही विविधार्थ सीताके रूपसे प्रकट हो पी और वृंदाती हो जग सती दीपती है । तुम ही दारपदं मधु-लक्ष्मी दीपगोपी हो और तुम ही अपने कलकपसे धौवो पाण्डुरोपी प्रिया दीपती हुई हो तथा पुण्डरीकी रूपकी प्रिया सीताके रूपसे राजा हो के गत हो । अधिक क्या कहूँ—

मनाकथा क्या तब वा हास्या कथना सति ।
 भाषाकथनाह वा स्वांश कथना तथा ॥
 परिपूर्णाह वा पराशरा । पराशरः ।

(१०० । १०१)

‘जिस प्रकार अपनी कथा और कलाओंके द्वारा तुम नाचते-बैस प्रकट हो हो, वही प्रकार अपने शरीर और कलाओंसे भी श्री विविध रूपों प्रकट हुआ है । कलाशरीरों से भी प्रकटित हो सर्वत्र परिपूर्ण लब्ध प्रमाण है । सति ! जैसे तुमको यह सपूर्ण आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हुआ । परमेश्वर एवं ! तुम जैसे सब अपरिण भया करो !’

मनाकथे ये गुरु लक्षणा कथन सुनकर श्रीपुत्रिका और गोविन्दोपदेश पूरे हो गए, उन्हें अपने आत्मनिक लक्ष्यपत्र भोग हो गए और उन्होंने विषय प्रथम होकर उपरान्त श्रीकृष्णके चरण-कमलोंमें प्रणाम किया ।

प्रमाद-आलस्य जो कुछ भी करते रहो, कोई आपत्ति नहीं है। मेरी समझसे ये सारी बातें अपनी कमजोरियोंको छिपाने, भगवद्भक्तिके नामपर विषयोंको प्राप्त करने, कण्ठ-प्रेमी बनकर पाप कमाने और भोले नर-नारियोंको ठगकर अपनी बुरी वासनाओंको तृप्त करनेके लिये कही जाती हैं। सच्चिदानन्दघन भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी आत्म-स्वरूपिणी जगज्जननी श्रीराधिकाजीका चरण-सेवक बनकर भी क्या कोई कभी चोरी-जारी आदि पापकर्म कर सकता है ! भगवान्‌के सच्चे मनसे लिये हुए एक नामसे ही जब सारे पापोंका समूह भस्म हो जाता है तो भगवान्‌के चरणसेवकोंमें तो पाप-प्रवृत्ति रह ही कैसे सकती है ! वैराग्य और त्याग तो भगवद्भक्तिकी आचार-शिला है। जो अपने मनसे विषयोंका त्याग नहीं करता, भोगोंकी स्पृहा नहीं छोड़ता, वह भगवान्‌का भक्त ही कैसे बन सकता है ! भक्तको तो अपना सर्वस्व लोक-परलोक और मोक्षतक भगवान्‌के चरणोंपर निछावर कर सर्वथा अकिञ्चन बन जाना पड़ता है। भगवत्प्रेमी भोगी कैसे हो सकता है ! अतएव जो भगवत्-प्रेमके नामपर भोगका उपदेश करते हैं, उनसे और उनके उपदेशोंसे सदा सावधान रहना चाहिये। दुःखकी बात है कि भगवद्भागवतकी रासपञ्चाध्यायीका भ्रान्त-अनुकरण करने जाकर काम-सुख-सनासे स्त्रियोंसे मिलने-मुल्लनेमें तो कोई आपत्ति नहीं मानी जाती, हाँ तो भगवान्‌के स्त्री-अनुकरणका नाम लिया जाता है, परंतु उस भगवद्भागवतके 'स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा द्रुत आत्मवान्' आत्मवान्‌को चाहिये कि वह स्त्रियोंके ही नहीं, स्त्रीसङ्घियोंके सङ्गको दूरसे त्याग दें।—इस उपदेशपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

श्रीमद्भागवत और श्रीकृष्णप्रेमके एवं माधुर्यरसके मर्मको समझनेवाले तो श्रुंचैतन्यमहाप्रभु थे, जो मधुररसके उपासक होकर भी धन और स्त्रीसे सर्वथा दूर रहते थे ।

यद्यपि कई कारणोंसे आजकल प्रकटमे प्रायः ऐसी पाप-क्रियाएँ कम होती हैं, परंतु गुप्तरूपसे इन भावोंका प्रचार और प्रसार अब भी कम नहीं है । यह भक्ति और भगवत्प्रेमके विधातक हैं । कवियोंने व्यास-शुकदेवके मर्मको न समझकर अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मनमानी रचना की; तपस्वी, भक्त और मर्मज्ञ पुरुषोंको छोटकर शेष गुरु, भक्त और उपदेशक कहलानेवाले लोगोंने मनमाना कथन और कार्य किया । शृंगारके गंदे-गंदे गीतोंमें श्रीकृष्ण और श्रीराधाका समावेश किया गया और हुए विपरी पुरुषोंने इन लीलाओंकी आड़ लेकर पापकी परम्परा चला दी; इससे हिंदू-जातिका जो घोर अपमङ्गल हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है । अब भी सब लोगोंको चेत्कर भगवान् श्रीकृष्णकी गीताके दिव्य उपदेशके अनुसार अपने जीवनको बनाना चाहिये । भगवान्‌के इन शब्दोंको सर्वथा और सर्वदा याद रखना चाहिये—

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥

(गीता १६ । २१)

याम, क्रोध और लोभ—ये तीन नरकके दरवाजे और आत्माने अधोगतिमें ले जानेवाले हैं, इसलिये इन तीनोंका सर्वथा त्याग कर दो ।

भीख

‘नारायण ! नारायण !!’

‘कौन है !’

‘एक भिखारी’

‘ठहरो, जानी हूँ’

इतना कहकर नन्दरानीने बहुमूल्य हीरे-मोतियोंका पार मरा और स्वयं लेकर बाहर आयी । परंतु वह देखते ही सहम गयी । देखा गलेमें साँप, जटाजूटमें साँप, साँपका कङ्कण, हाथमें डमरू और सुन्दर गौर-शरीरपर भभूत रमाये एक मस्त योगी खड़ा है । सनाथि-के नशेमें उसकी आँखें चढ़ी जा रही हैं । नन्दरानीने समझा कि कोई सिद्ध योगेश्वर है । वह बोली—

‘नाथजी ! यह लो भीख, मेरे लालको असीस दो, जिससे उसके सारे अमङ्गल टल जायें ।’

‘मैया ! तेरी यह भीख मुझे नहीं चाहिये । मुझे तो एक बार अपने लालका मुखड़ा दिखला दे । उसे देखते ही मेरे सब अमङ्गल टल जायेंगे ।’

‘नाथजी ! मेरा साँवरा अभी निरा बच्चा है, तुम्हारे भेषको देखकर डर जायगा । भीख थोड़ी हो तो और ला दूँ, देखो, मेरे लालका किसी तरह अमङ्गल न हो, उसके सारे कुपह टल जायें ।’

‘अरी मैया ! तेरा लाल कालका भी काल है, उसीके डरसे सूर्य, चन्द्र, यमराज सब अपना-अपना कार्य कर रहे हैं । वह किससे डरेगा ? साक्षात् मृत्युदेवता भी उसके नामसे डर जाते हैं । मुझे और कोई भीख नहीं चाहिये माता ! मुझे तो एक बार अपने उस सख्खेने साँवरे-की हँसीली, छवीली, निराखी, मतवाली, काली छबिका दर्शन करा दे । बस, एक बार उसकी शौकी कर लेने दे ।’

‘ना, ना, नायजी ! मैं अपने लालको बाहर न लाऊँगी । आजकल ब्रजमें असुरोंका बड़ा उत्पात है । अभी उस दिन पूतना धापी थी । भगवान् ने रक्षा की । मैं अभी-अभी उसकी मोंग सर्वाँर कर और उसकी आँखोंमें काजल डालकर आयी हूँ, कहीं नजर लग जाय तो फिर तुम्हें कहीं बूँदती फिरूँ !’

शिवजी हँसकर मन-ही-मन यशोदाके भाग्यकी सराहना करने लगे । बोले—‘मेरी मैया ! तू धन्य है, जो सर्वाधार त्रिलोकीनाथको अपनी गोदमें लिखाती है, अपने हाथों शृंगारके सागरका शृंगार करती है, तेरे समान बड़भागी कौन होगा ? अरी ! जिसकी भृकुटि-बिलाससे सारे विश्वका सृजन और संहार होता है उसको नजर कैसी !’

‘तुम क्या कहते हो, बाबा ! मैं यह सब नहीं समझती । तुम्हारे वेदान्तका हम गँवारी म्वालिनोंको क्या पता ? भीख लेनी हो तो ले लो, मेरे श्यामसुन्दरको भूख लगी होगी, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती ।’

‘मौ ! मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ, एक बार मुझे उस प्राणधनके दर्शन करा दे, तेरा मग्न होना, नहीं तो, मैं यहाँ धरना दिये बैठा रहूँगा, बिना दर्शन किये तो यहाँसे हटूँगा नहीं ।’

यशोदा साधु बाबाके दुःखसे दुन्नी हुई, उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया, भगवान् ने मति फेर दी । उसने कहा—

‘अच्छ, लानी हूँ, पर अधिक देर न टहरना भल ! देखकर ही चले जाना ।’

इतना कहकर वह अंदर गयी और नजरसे बचानेके लिये माथे पर काजलकी चिड़ी लगाकर लालको गोदमें लिये बाहर लीयी । देवदेव शङ्कर त्रिभुवन-मोहिनी बालछविको देखकर मुग्ध हो गये । एकदम देखने लगे । यशोदाने कहा—

‘ओ, अब जाती हूँ, बहुत देर हो गयी ।’

अब, महाराजकी प्रेम-समाधि भङ्ग हुई । वे बोले—

‘तनिक ठहर जा मैया । मुझे दो बात तो कर लेने दे ।’ शिवजी-ने तैय्योकी मूक भाषामें ही मोहन प्यारेसे बातें की । फिर मुग्ध होकर गाने लगे—

सफल मम ईस जीवन आश ।

निरस्त्रि भगुन अरूप को गुनपूर्ण छविमय साज ॥

सच्चिदानन्द भलस, भज, अव्यक्त, अमित अनंत ।

प्रगट सो सिसुरूप रस-सौन्दर्य-निधि भगवंत ॥

धन्य मंत्रके गोप-गोपी सो मयूर वृनादि ।

सगुन वषु धरि रहत जिनमहँ मझ अचल बनादि ॥

सर्वसक्ति समेत पूर्ण प्रसाद सह परमेस ।

करत लीला चित्र मधुर सो धारि बाळक भेस ॥

काली कृष्ण

एक बार परम कीतुकी छीलामय भगवान् शिवजीने पार्वतीजीसे कहा—‘देवि ! यदि मुझपर तुम प्रसन्न हो तो तुम पृथ्वीनलपर कहीं पुरुषरूपसे अवतार लो और मैं स्त्रीरूप धारण करूँगा । वहाँ जैसा मैं तुम्हारा प्रियतम स्वामी और तुम मेरी प्राणन्दारी माया हो, उसी प्रकार वहाँ तुम मेरे स्वामी तथा मैं तुम्हारी पत्नी बनूँगा । बस, यही मेरा अभीष्ट है । तुम मेरी सभी इच्छाओंको पूर्ण करती हो इसे भी पूर्ण करो ।’

शक्तिमान्की इच्छा पूर्ण करनेके लिये शक्ति देवीने स्त्रीरूप में दी और कहा—‘भूवीन मेघके समान कान्तिमयी जो मेरी भद्रकाली नामकी मूर्ति है, वही श्रीकृष्णरूपसे पृथ्वीपर अवतार लेगी; अब आप भी अपने अंशसे स्त्रीरूप धारण कीजिये ।’

यशोदा साधु वावाके दुःगमे दुःखी हुई, उसका बोल
प्रवित हो गया, भगवान् ने मनि फेर दी । उसने कहा—

‘अच्छा, लानी हूँ, पर अधिक देर न टहरना मया । दे
ही चले जाना ।’

इतना कहकर वह अंदर गयी और नजरसे बचनेके लिये
पर काजलकी चिड़ी लगाकर लाटको गोदमें लिये बाहर दौड़
देवदेव शङ्कर त्रिमुखन-मोहिनी बालकविको देखकर मुग्ध हो गये
एकटक देखने लगे । यशोदाने कहा—

‘लो, अब जाती हूँ, बहुत देर हो गयी ।’

अब, महाराजकी प्रेम-सम्प्राप्ति मङ्गल हुई । वे बोले—

‘तनिक टहर जा मैया ! मुझे दो बात तो कर लेने दे ।’ शिवजी
ने नेत्रोंकी मूक भाषामें ही मोहन प्यारेसे बातें की । फिर मुग्ध होकर
गाने लगे—

सफल मम ईस जीवन आज ।

निरखि अगुन अरूप को गुनपूर्ण छविमय साज ॥
सच्चिदानन्द अलस, अत्र, अभ्यक्त, अभित्त सर्वत ।
प्रगट सो सिसुरूप रस-सौन्दर्य-विधि भगवन्त ॥
धन्य मन्त्रके गोप-गोपी गौ मधुर दानादि ।
सगुन बसु धरि रहत प्रियमहँ मङ्गल अचल भनादि ॥
सर्वसक्ति समेत पूर्ण प्रभाव सह परमेश ।
करत लीला चित्र मधुर सो धारि बालक भेष ॥

काली कृष्ण

एक बार परम कौतुकी छीछामय मगधान् शिवजीने पार्वतीजीसे
 ॥—‘देवि ! यदि मुझपर तुम प्रसन्न हो तो तुम पृथ्वीतलपर कहीं
 स्वरूपसे अवतार ले और मैं स्त्रीरूप धारण करूँगा । यहाँ जैसे
 तुम्हारा प्रियतम स्वामी और तुम मेरी प्राणप्यारी माया हो, उसी
 तार वहाँ तुम मेरे स्वामी तथा मैं तुम्हारी पत्नी बनूँगा । बस
 ही मेरा अभीष्ट है । तुम मेरी सभी इच्छाओंको पूर्ण करती हो इसे
 । पूर्ण करो ।’

शक्तिमान्की इच्छा पूर्ण करनेके लिये शक्ति देवीने स्त्रीकृति
 । और कहा—‘नवीन मेघके समान कान्तिमयी जो मेरी भद्रकाल
 मकी मूर्ति है, वही श्रीकृष्णरूपसे पृथ्वीपर अवतार लेगी; अब आ
 ते अपने वंशसे स्त्रीरूप धारण कीजिये ।’

शिवजी परम संतुष्ट होकर बोले—‘मैं तुम्हारी प्रियश्रमनामें भूतलपर नौ रूपोंमें प्रकट होऊँगा । शिवे ! मैं स्वयं परम प्रेममयी वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाके रूपमें अवतीर्ण होऊँगा और तुम्हारी प्राणप्रिया होकर तुम्हारे ही साथ विहार करूँगा । इसके अतिरिक्त मेरी आठ मूर्तियों आठ रमणियोंके रूपमें प्रकट होंगी, वे ही मनोहर-नयना श्रीरुक्मिणी और सत्यमामा आदि तुम्हारी आठ पटरानियाँ होंगी । इसके अतिरिक्त जो मेरे ये भैरवगण हैं, वे भी रमणीरूप धारणकर भूमिपर अवतीर्ण होंगे ।’

देवीने कहा—‘आपकी इच्छा सफल हो, मैं आपकी इन सभी मूर्तियोंके साथ यथोचित विहार करूँगी । प्रभो ! मेरी जया तथा विजया नामकी जो दोनों सखियाँ हैं, वे पुरुषरूपमें श्रीदामा और सुदामा होंगी । विष्णुभगवान्‌के साथ मेरा पहलेसे निश्चय हो चुका है, वे हलायुध रूपमें बड़े भारी होंगे और सदा मेरे प्रिय कार्योंका साधन करेंगे । उन महाबलीका नाम राम होगा । इस प्रकार मैं तुम्हारा कार्य सिद्धकर अपनी महती कीर्तिकी स्थापना करके पुनः भूतलसे छूट आऊँगी ।’

इसी निश्चयके अनुसार पृथ्वी और ब्रह्माजीकी प्रार्थन श्रीपार्वतीजी श्रीकृष्णरूपमें तथा श्रीशिवजी श्रीराधारूपमें प्रकट हुए ।

यह एक कल्पमें श्रीराधाकृष्णके अवतारका बाहरी रहस्य है भगवान् और भगवतीके अवतारकी गूढ़ अभिसन्धिको तो दूर कौन जान सकता है ! (महाभागवतके आधारपर)

भक्तिका स्वरूप

मलिलरसामृतमूर्तिः प्रसुमर्यचिह्नद्वतारकापालिः ।

कलितदयामललितो राघाप्रेयान् विधुर्जयति ॥

चित्तवृत्तिका निरन्तर अविच्छिन्नरूपसे अपने इष्टस्वरूप श्रीभगवान्‌में लगे रहना अथवा भगवान्‌में परम अनुराग या निष्काम अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। भक्तिके अनेक साधन हैं, अनेकों स्तर हैं और अनेकों विभाग हैं। ऋषियोंने बड़ी सुन्दरताके साथ भक्तिकी व्याख्या की है। पुराण, महाभारत, रामायणादि इतिहास और तन्त्र-शास्त्र भक्तिसे भरे हैं। ईसाई, मुसलमान और अन्यान्य मतावलम्बी जातियोंमें भी भक्तिकी बड़ी सुन्दर और मधुर व्याख्या और साधना है। हमारे भारतीय शैव, शक्त और वैष्णव सम्प्रदाय तो भक्ति-साधनाकी ही जयघोषणा करते हैं। वस्तुतः भगवान्‌ जैसे भक्तिसे बरस होते हैं, वैसे और किसी भी साधनसे नहीं होते। भक्तिकी तुलना भक्तिसे ही हो सकती है। भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु भक्तिके मूर्तिमान् दिव्य स्वरूप हैं। उनके अनुपायियोंने भक्तिकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की है और उसीके आधारपर यहाँ कुछ लिखनेका प्रयास किया जाता है।

जिनके साधारण सौन्दर्य और माधुर्यने बड़े-बड़े महात्मा, ब्रह्मज्ञानी और तपस्वियोंके मनोको बरबस खींच लिया; जिनकी सबसे बड़ी हुई अद्भुत, अनन्त प्रभुतामयी पूर्ण ऐश्वर्यशक्तिने शिव, ब्रह्मात्मको चकित कर दिया, उन सबके मूल आश्रयतत्त्व स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये जो अनुकूलतायुक्त अनुशीलन होता है, उसीका नाम भक्ति

है। अनुकूलताका तात्पर्य है, जो कार्य श्रीकृष्णको रुचिकर हो, जिससे श्रीकृष्णको सुख हो—शरीर, वाणी और मनसे निरन्तर वही कार्य करना। श्रीकृष्णके लिये अनुशीलन तो कंस आदिमें भी था, परंतु उनमें उपर्युक्त आनुकूल्य नहीं था। श्रीकृष्णसे यहाँ श्रीराम, वृत्सिंह, यामन आदि सभी भगवत्स्वरूप लिये जा सकते हैं, परंतु गौडीय वैष्णव भगवान् श्रीकृष्ण-स्वरूपके निमित्त और तत्सम्बन्धिनी अनुशीलनरूपा भक्तिको ही मुख्य मानते हैं।

भक्तिकी उपाधियाँ

भक्तिमें दो उपाधियाँ हैं—१—अन्याभिलाषिता और २—कर्मज्ञानयोगादिका मिश्रण। इन दोनोंमेंसे जबतक एक भी उपाधि रहती है तबतक प्रेमकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

अन्याभिलाषा—भोग-कामना और मोक्ष-कामनाके भेदसे दो प्रकारकी होती है, और ज्ञान, कर्म तथा योगके भेदसे भक्तिकार्य आवरण तीन प्रकारका होता है। यहाँ ज्ञानसे 'अहं ब्रह्मास्मि', योगसे भजनरहित हठयोगादि और कर्मसे भक्तिरहित याग-यज्ञादि शास्त्रीय और भोगादिकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले लौकिक कर्म समझने चाहिये। जिस ज्ञानसे भगवान्‌के स्वरूप और भजनकार्य रहस्य जाना जाता है, जिस योगसे चित्तकी वृत्ति भगवान्‌के स्वरूप, गुण, लीला आदिमें तल्लीन हो जाती है और जिस कर्मसे भगवान्‌की सेवा बनती है, वे ज्ञान-योग-कर्म तो भक्तिमें सहायक हैं, भक्तिके ही अङ्ग हैं। वे भक्तिकी उपाधि नहीं हैं।

सकाम भक्ति

जिस भक्तिमें भोग-कामना रहती है, उसे सकाम भक्ति कहते हैं। सकाम भक्ति राजसी और तामसी भेदसे दो प्रकारकी

है—विषय-भोग, यश-कीर्ति, ऐश्वर्य आदिके लिये जो भक्ति होती है, वह राजसी है; और हिंसा, दम्भ तथा मत्सर आदिके निमित्तसे जो भक्ति होती है, वह तामसी है । विषयोंकी कामना रजोगुण और तमोगुणसे ही उत्पन्न हुआ करती है । इस सक्रम भक्तिको ही सगुण भक्ति भी कहते हैं । जिस भक्तिमें मोक्षकी कामना है, उसे कैवल्यकामा या सात्विकी भक्ति कहते हैं ।

उत्तमा भक्ति

उत्तमा भक्ति चित्सवरूपा है । उस भक्तिके तीन भेद हैं—साधन-भक्ति, भाव-भक्ति और प्रेम-भक्ति । इन्द्रियोंके द्वारा जिसका साधन हो सकता हो, ऐसे ध्वण-कीर्तनादिका नाम साधन-भक्ति है ।

इस साधन-भक्तिके दो गुण हैं—क्लेशघ्नी और शुभदायनी । क्लेश तीन प्रकारके हैं—पाप, वासना और अविद्या । इनमें पापके दो भेद हैं—प्रारब्ध और अप्रारब्ध । जिस पापका फल मिलना शुरू हो गया है उसे 'प्रारब्ध पाप' और जिस पापका फलभोग आरम्भ नहीं हुआ, उसे 'अप्रारब्ध पाप' कहते हैं । पापका बीज है—'वासना' और वासनाका कारण है 'अविद्या' । इन क्लेशोंका मूल कारण है—मग्नद-विमुखता; भक्तोंके सद्गुरुके प्रभावसे भगवान्की सम्मुखता प्राप्त होनेपर क्लेशोंके सारे कारण अपने-आप ही नष्ट हो जाते हैं । इसीसे साधन-भक्तिमें 'सर्वदुःखनाशकत्व' गुण प्रकट होता है ।

'शुभ' शब्दका अर्थ है—साधनके द्वारा समस्त जगत्के प्रति प्रीति-निधान और सारे जगत्के प्रति अनुराग, सम्पन्न सद्गुरुोंका विमर्श

और सुख । सुखके भी तीन भेद हैं—विषयसुख, प्राप्तिसुख और पारमेश्वर-सुख । ये सभी सुख साधन-भक्तिसे प्राप्त हो सकते हैं ।

भाव-भक्तिमें अपने दो गुण हैं—‘मोक्षलघुतावृत्’ और ‘सुदुर्लभा’ । इनके अतिरिक्त दो गुण—‘क्लेशनाशिनी’ और ‘शुभदायिनी’ साधन-भक्तिके इसमें आ जाते हैं । जैसे आकाशके गुण वायुमें और आकाश तथा वायुके गुण अग्निमें—इस प्रकार अगले-अगले भूतोंमें पिछले-पिछले भूतोंके गुण सहज ही रहते हैं, वैसे ही साधन-भक्तिके गुण भाव-भक्तिमें और साधन-भक्तिके तथा भाव-भक्तिके गुण प्रेम-भक्तिमें रहते हैं । इस प्रकार भाव-भक्तिमें कुल चार गुण हो जाते हैं और प्रेम-भक्तिमें—‘सान्द्रानन्दविशेषात्मा’ और ‘श्रीकृष्णाकर्षिणी’ इन दो अपने-अपने गुणोंके सहित कुल छः गुण हो जाते हैं । यह उत्तमा भक्तिके छः गुण हैं ।

क्लेशघ्नी शुभदा मोक्षलघुतावृत् सुदुर्लभा ।

सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा ॥

(भीमतिरगभूतमित्यु)

१—क्लेशनाशिनी और २—शुभदायिनीका स्वरूप तो ऊपर बतलाया ही जा चुका है ।

३—मोक्षलघुतावृत्से तात्पर्य है कि यह भक्ति धर्म, अर्थ, वास, मोक्ष (साद्योक्त्य, सारूप्य, सार्मीय, सार्ति और सायुज्य—चौध प्रकारकी मुक्ति)—सबमें सुष्ठु सुद्धि पैदा करके सबमें वित्त हटा देती है ।

४—सुदुर्लभाका अर्थ है—साधन, सिद्धि, रस, ज्ञान आदि वस्तु विभिन्न साधनोंके द्वारा मिल सक्ते हैं, उनको भगवत् साधन

ही दे देते हैं, परंतु अपनी भाव-भक्तिको भगवान् भी शीघ्र नहीं देते । निष्काम साधनोंके द्वारा भी यह सहजमें नहीं मिलती । यह तो उन्हीं भक्तोंको मिलती है, जो भक्तिके अतिरिक्त मुक्ति-मुक्ति सबका निरादर करके केवल भक्तिके लिये सब कुछ न्यौछावर करके भगवान्‌की कृपापर निर्भर हो रहते हैं ।

५—सान्दानन्दविशेषात्माका अर्थ है—करोड़ों मसानन्द भी इस प्रेमाभृतमयी भक्ति-सुखसागरके एक कणकी भी तुलनामें नहीं आ सकते । यह अपार और अचिन्त्य प्रेमसुखसागरमें निमग्न कर देती है ।

६—श्रीकृष्णार्कविणीका अभिप्राय है कि यह प्रेमभक्ति समस्त प्रियजनोंके साथ श्रीकृष्णको भक्तके यशमें कर देती है ।

साधन-भक्ति

पूर्वोक्त साधन-भक्तिके द्वारा भाव और प्रेम साध्य होते हैं । वस्तुतः भाव और प्रेम नित्य सिद्ध वस्तु हैं, ये साध्य हैं ही नहीं । साधनके द्वारा जीवके हृदयमें छिपे हुए भाव और प्रेम प्रकट हो जाते हैं । साधन-भक्ति दो प्रकारकी होती है—

१—वैधी और २—रागानुगा ।

अनुराग उत्पन्न होनेके पहले जो केवल शास्त्रकी आज्ञा मानकर भजनमें प्रवृत्ति होती है, उसका नाम वैधी भक्ति है । भजनके ६४ अङ्ग होते हैं । जबतक भावकी उत्पत्ति नहीं होती, तभीतक वैधी भक्तिका अधिकार है ।

ब्रजेन्द्रनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्णमें जो स्वाभाविकी परमाविष्टता अर्थात् प्रेममयी तृष्णा है उसका नाम है—राग । ऐसी रागमयी भक्तिको ही रागात्मिका भक्ति कहते हैं ।

रागात्मिका भक्तिके भी दो प्रकार हैं—कामरूपा और सम्बन्ध-रूपा । जिस भक्तिकी प्रत्येक चेष्टा केवल श्रीकृष्णसुखके लिये ही होती है अर्थात् जिसमें काम प्रेमरूपमें परिणत हो गया है, उसीको कामरूपा रागात्मिका भक्ति कहने हैं । यह प्रख्यात भक्ति केवल श्रीगोपीजनमें ही है; उनका यह दिव्य और महान् प्रेम किसी अनिर्यचनीय माधुरीको पाकर उस प्रकारकी छीलाका कारण बनता है, इसीलिये विद्वान् इस प्रेम-विशेषको काम कहा करते हैं ।

मैं श्रीकृष्णका पिता हूँ, माता हूँ—इस प्रकारकी बुद्धिका नाम सम्बन्धरूपा रागात्मिका भक्ति है ।

इस रागात्मिका भक्तिकी जो अनुगता भक्ति है, उसीका नाम रागानुगा है । रागानुगा भक्तिमें स्मरणका अङ्ग ही प्रधान है ।

रागानुगा भी दो प्रकारकी है—कामानुगा और सम्बन्धानुगा । कामरूपा रागात्मिका भक्तिकी अनुगामिनी तृष्णाका नाम कामानुगा भक्ति है । कामानुगाके दो प्रकार हैं—सम्भोगेच्छामयी और तत्तद्भावेच्छात्मा । कैलि-सम्बन्धी अभिलाषसे युक्त भक्तिका नाम सम्भोगेच्छामयी है; और यूथेश्वरी व्रजदेवीके भाव और माधुर्यकी प्राप्तिविषयक वासनामयी भक्तिका नाम तत्तद्भावेच्छात्मा है ।

श्रीविप्रहृके माधुर्यका दर्शन करके या श्रीकृष्णकी मधुर छीलाका स्मरण करके जिनके मनमें उस भावकी कामना जाग उठती है, वे ही उपर्युक्त दोनों प्रकारकी कामानुगा भक्तिके अधिकारी हैं ।

जिस भक्तिके द्वारा श्रीकृष्णके साथ पितृत्व-मातृत्व आदि सम्बन्ध-सूचक चिन्तन होता है और अपने ऊपर उसी भावका आरोप किया जाता है, उसीका नाम सम्बन्धानुगा भक्ति है ।

भाव-भक्ति

शुद्ध-सत्त्व-विशेषस्वरूप प्रेमरूपी सूर्यकी किरणके सदृश हृत्वि-
की अर्थात् भगवत्प्राप्तिकी अभिलाषा, उनके अनुकूलताकी अभिलाषा
और उनके सौहार्दकी अभिलाषाके द्वारा चित्तको स्निग्ध करनेवाली
जो एक मनोवृत्ति होती है, उसीका नाम भाव है । भावका ही दूसरा
नाम रति है । रसकी अवस्थामें इस भावका वर्णन दो प्रकारसे किया
जाता है—स्वादिभाव और संचारी-भाव । इनमें स्वादिभाव भी दो
प्रकारका है—प्रेमाङ्कुर या भाव और प्रेम । प्रणपादि प्रेमके ही अन्तर्गत
हैं । ऊपर जो लक्षण बतलाया गया है, यह प्रेमाङ्कुर नामक भावका
ही लक्षण है । नृत्य-गीतादि सारे अनुभाव इसी भावकी चेष्टा या कार्य
हैं । इस प्रकारका भाव भगवान्की और उनके भक्तोंकी कृपासे ही प्राप्त
होता है, किसी दूसरी साधनासे नहीं । तो भी उसे साध्य-भक्ति बतलानेका
भी एक विशेष कारण है । साधन-भक्ति भाव-भक्तिकका साक्षात्
कारण न होनेपर भी उसका परम्परा कारण अवश्य है । साधन-भक्ति-
की परिपक्वता होनेपर ही श्रीभगवान्की और उनके भक्तोंकी कृपा होती
है और उस कृपासे ही भाव-भक्तिकका प्रादुर्भाव होता है । निम्नलिखित
भी प्रीतिके अङ्कुर ही इस भावके लक्षण हैं—

१. क्षान्ति—धन-युत्र-मान आदिके नाश, असकलता, निन्दा
और व्याधि आदि क्षोभके कारण उपस्थित होनेपर भी चित्तका जरा
भी चञ्चल न होना ।

२. अव्यर्थ-कष्टत्व—क्षणमात्रका समय भी सांसारिक विषय-
कार्यमें कृपा न बिताकर मन, वाणी, शरीरसे निरन्तर भगवत्सेवा-
सम्बन्धी कार्यमें ही लगे रहना ।

३. **विरक्ति**—इस लोकके और परलोकके समस्त भोगोंसे स्वाभाविक ही अरुचि ।

४. **मानशून्यता**—स्वयं उत्तम आचरण, विचार और स्थितिसे सम्पन्न होनेपर भी मान-सम्मानका सर्वथा त्याग करके अधमका भी सम्मान करना ।

५. **आशाबन्ध**—भगवान्‌के और भगवत्प्रेमके प्राप्त होनेकी चित्तमें दृढ़ और बद्ध-मूल आशा ।

६. **समुत्कण्ठा**—अपने अभीष्ट भगवान्‌की प्राप्तिके लिये अत्यन्त प्रबल और अनन्य छलसा ।

७. **नाम-गानमें सदा रुचि**—भगवान्‌के मधुर और पवित्र नामका गान करनेकी ऐसी स्वाभाविकी कामना कि जिसके कारण नाम-गान कभी रुकता ही नहीं और एक-एक नाममें अपार आनन्दका बोध होता है ।

८. **भगवान्‌के गुण-कथनमें आसक्ति**—दिन-रात भगवान्‌के गुण-गान, भगवान्‌की प्रेममयी लीलाओंका कथन करते रहना और ऐसा न होनेपर बेचैन हो जाना ।

९. **भगवान्‌के निवासस्थानमें प्रीति**—भगवान्‌ने जहाँ मधुर लीलाएँ की हैं, जो भूमि भगवान्‌के चरण-स्पर्शसे पवित्र हो चुकी है, वृन्दावनादि—उन्हीं स्थानोंमें रहनेकी प्रेममयी इच्छा ।

जब उपर्युक्त नौ प्रीतिके अङ्कुर दिखलायी दें, तब समझना चाहिये कि भक्तमें श्रीकृष्णके साक्षात्कारकी योग्यता आ गयी है ।

उपर्युक्त लक्षण कभी-कभी किसी-किसी अंशमें कर्मों और ज्ञानियोंमें भी देखे जाते हैं; परंतु वह भगवान्में रति नहीं है, रत्याभास है। रत्याभास भी दो प्रकारका होता है—प्रतिबिम्बरत्याभास और छायारत्याभास। गद्गद-भाव और आँसू आदि दो-एक रतिके लक्षण दिखलायी देनेपर भी जहाँ भोगकी और मोक्षकी इच्छा बनी हुई है, वहाँ प्रतिबिम्बरत्याभास है; और जहाँ भक्तोंके सङ्गसे कथा-कीर्तनादिके कारण नासमन्त मनुष्योंमें भी ऐसे लक्षण दिखलायी देते हैं, वहाँ छायारत्याभास है।

प्रेम-भक्ति

भावकी परिपक्व-अवस्थाका नाम प्रेम है। चित्तके सम्पूर्णरूपसे निर्मल और अपने अभीष्ट श्रीभगवान्में अतिशय ममता होनेपर ही प्रेमका उदय होता है। किसी भी विघ्नके द्वारा जरा भी न घटना या न बदलना प्रेमका चिह्न है। प्रेम दो प्रकारका है—महिमाज्ञानयुक्त और केवल। विधिमार्गसे चलनेवाले भक्तका प्रेम महिमाज्ञानयुक्त है; और राग-मार्गपर चलनेवाले भक्तका प्रेम केवल अर्थात् शुद्ध माधुर्यमय है। ममताकी उत्तरोत्तर जितनी ही वृद्धि होती है, प्रेमकी अवस्था भी उत्तरोत्तर वैसी ही बदलती जाती है। प्रेमकी एक ऊँची स्थितिका नाम है स्नेह। स्नेहका चिह्न है, चित्तका द्रवित हो जाना। उससे ऊँची अवस्थाका नाम है राग। रागका चिह्न है, गाढ़ स्नेह। उससे ऊँची अवस्थाका नाम है प्रणय। प्रणयका चिह्न है गाढ़ विश्वास। श्रीकृष्णरतिरूप स्थायिभाव विभाव, अनुभाव, सात्त्विकभाव और अविचारीभावके साथ मिलकर जब भक्तके हृदयमें आस्थादनके उपयुक्त बन जाता है, तब उसे भक्ति-रस कहते हैं। उपर्युक्त कृष्णरति शान्त, दास्य, सख्य,

वासन्ध और मधुरके भेदमें पौष प्रसारकी है । जिसमें और जिसके द्वारा रतिका आस्नान किया जाता है, उसमें विभाव कहते हैं । इनमें जिसमें रति विभावित होती है, उसका नाम है, आलम्बन-विभाव; और जिसके द्वारा रति विभावित होती है, उसका नाम है उद्दीपन-विभाव । आलम्बन विभाव भी दो प्रकारका है—विषयालम्बन और आश्रयालम्बन । जिसके लिये रतिकी प्रवृत्ति होती है, वह विषयालम्बन है, और इस रतिका जो आधार होता है, वह आश्रयालम्बन है । इस श्रीकृष्ण-रतिके विषयालम्बन हैं—श्रीकृष्ण और आश्रयालम्बन हैं—उनके भक्तगण । जिनके द्वारा रतिका उद्दीपन होता है, वे श्रीकृष्ण-का स्मरण करानेवाली वस्त्राढ्यकारादि वस्तुएँ हैं—उद्दीपन-विभाव ।

नाचना, मूमिपर लोटना, गाना, जोरसे पुकारना, अङ्ग मोड़ना, हुँकार करना, जैभाई लेना, लम्बे आस छोड़ना आदि अनुभावके लक्षण हैं । अनुभाव भी दो प्रकारके हैं—शीत और क्षेपण । गाना, जैभाई लेना आदिको शीत; और नृत्यादिको क्षेपण कहते हैं ।

सात्विक भाव आठ हैं—स्तम्भ (जड़ता), स्वेद (पसीना), रोमाञ्च, स्वरभङ्ग, कम्प, वैकर्ष्य, अश्रु और प्रलम्ब (मूर्छा) । ये सात्विक भाव स्निग्ध, दिग्ध और रूक्ष भेदसे तीन प्रकारके हैं । इनमें स्निग्ध सात्विकके दो भेद हैं—मुख्य और गौण । साक्षात् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें उत्पन्न होनेवाला स्निग्ध सात्विकभाव मुख्य है और परम्परासे अर्थात् किञ्चित् व्यवधानसे श्रीकृष्णके सम्बन्धमें उत्पन्न होनेवाला स्निग्ध-सात्विकभाव गौण है । स्निग्ध-सात्विकभाव नित्यसिद्ध भक्तोंमें ही होता है । जातरति अर्थात् जिनमें प्रेम उत्पन्न हो गया है—उन

। कोंके सात्त्विक भावको दिग्ध भाव कहते हैं और अजातरति अर्थात् जेसमें प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्यमें कभी आनन्द-विस्मयादि-
त द्वारा उत्पन्न होनेवाले भावको रूक्ष भाव कहा जाता है ।

ये सब भाव भी पाँच प्रकारके होते हैं—धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त और सूद्दीप्त । बहुत ही प्रकट, परंतु गुप्त रखने योग्य एक या दो सात्त्विक भावोंका नाम धूमायित है । एक ही समय उत्पन्न होनेवाले दो-तीन भावोंका नाम ज्वलित है । ज्वलित भावको भी बड़े काटसे गुप्त रक्खा जा सकता है । बड़े हुए और एक ही साथ उत्पन्न होनेवाले तीन-चार या पाँच सात्त्विक भावोंका नाम दीप्त है, यह दीप्तभाव छिपाकर नहीं रक्खा जा सकता । अत्यन्त उत्कार्यको प्राप्त एक ही साथ उदय होनेवाले छः, सात या आठ भावोंका नाम उदीप्त है । यह उदीप्त भाव ही महामात्रमें सूरीप्त हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त रूपाभासजनित सात्त्विक भाव भी होते हैं, उनके चार प्रकार हैं । मुमुक्षु पुरुषमें उत्पन्न सात्त्विक भावका नाम रूपाभासज है । कर्मियों और विषयी जनोंमें उत्पन्न सात्त्विक भावका नाम सत्त्वाभासज है । जिनका चित्त सहज ही फिसल जाता है या जो केवल अम्यासमें लगे हैं, ऐसे व्यक्तियोंमें उत्पन्न सात्त्विक भावको निःसत्त्व कहते हैं और भगवान्में विद्वेष रखनेवाले मनुष्योंमें उत्पन्न सात्त्विक भावको प्रतीप कहा जाता है ।

व्यभिचारी भाव १३ हैं—निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, शङ्का, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मरण, आलस्य, जाड्य, लज्जा, अनुभाव-गोपन, स्मृति, वितर्क, विन्ता,

मति, धृति, हर्ष, उद्युक्तता, उमता, अमर्ष, अमृता, पाण्ड्य, मित्रा, सुति और योग ।

भक्तोंके चित्तके अनुसार इन भावोंके प्रकट होनेमें तारन्य हुआ करता है । आठ सात्विक और तैत्तिरीय व्यभिचारी भावोंसे ही संचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि इन्हींके द्वारा अन्य सारे भावोंकी गति का संचालन होता है ।

अब स्थायिभावकी बात रही । स्थायिभाव सामान्य, स्वच्छ और शान्तादि भेदसे तीन प्रकारका है । किसी रसनिष्ठ भक्तका सङ्ग इतना बिना ही सामान्य भजनकी परिपक्वताके कारण जिनमें एक प्रकारकी सामान्यरति उत्पन्न हो गयी है, उसे सामान्य स्थायिभाव कहते हैं । शान्तादि भक्तोंके सङ्गसे सङ्गके समय जिनके स्वच्छ चित्तमें सङ्गके अनुसार रति उत्पन्न होती है, उस रतिको स्वच्छ स्थायिभाव कहते हैं और पृथक्-पृथक् रस-निष्ठ भक्तोंकी शान्तादि पृथक्-पृथक् रतिका नाम ही शान्तादि स्थायिभाव है । शान्तादि भाव पाँच प्रकारका है—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर । इनमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है । इन पाँच रसोंके अतिरिक्त हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और बीभत्स—ये सात गौण रस और हैं । भगवान्‌का किसी भी रसके द्वारा भजन हो, वह कल्याणकारी ही है । परंतु साधनके योग्य आदर्श उपर्युक्त पाँच मुख्य रस हैं ।*

* यहाँ बहुत ही संक्षेपमें केवल परिचयमात्र दिया गया है । जिनको विशेष जानना हो वे श्रीरूपगोस्वामोरचित 'हरिमक्ति-रसामृतसिन्धु' और 'उत्तरजयलनीलमणि' नामक संस्कृत-ग्रन्थोंका अध्ययन करें । —संग्राहक ।

प्रेमभक्तिमें भगवान् और भक्तका सम्बन्ध

भगवान्‌का वास्तविक स्वरूप कैसा है, इस बातको भगवान् ही जानते हैं। या किसी अंशमें वे जानते हैं, जिनको भगवान् जानना चाहते हैं। आजतक जगत्‌में कोई भी यह नहीं कह सका कि भगवान् ऐसे ही हैं; न कोई कह सकता है और न कह सकेगा। यदि कोई ऐसा कहनेका साहस करता है तो बड़ या तो भोला है, या आगही अथवा मिथ्यावादी है। ऐसा होनेपर भी भगवान्‌के जितने वर्णन जगत्‌में हुए हैं, वे अपने-अपने स्थानमें सभी सच्चे हैं; क्योंकि महान् परमात्मामें सभीका अन्तर्भाव है। अनन्त आकाशमें जैसे सभी महाकाश, घटाकाश समाते हैं। किसी गौंवं होनेवाली घटनाको लेकर हम कहें कि जगत्‌में ऐसा होता है तो ऐसा कहना मिथ्या नहीं है, क्योंकि गौंवं जगत्‌में ही है अतएव वह जगत् ही है, परंतु यह बात नहीं कि जगत् वह गौंवं ही है। फिर जगत्‌का तो वर्णन हो भी सकता है, क्योंकि वह प्राकृतिक, ससीम और सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा आकलन करने योग्य है, परंतु अप्राकृतिक, असीम, अनन्त, अपार, अकल, अलौकिक परमात्माका वर्णन तो हो ही नहीं सकता, इसीलिये वेद उन्हें 'नेति-नेति' कहकर चुप हो जाते हैं। निर्गुण अक्षरब्रह्म, विभरशील और जड़ अपरा प्रकृतिमें स्थित निर्विकार परा प्रकृतिरूप जीवात्मा, अपरा प्रकृति और उसके विकारसे उत्पन्न उत्पत्ति और विनाश धर्मवाले सब पदार्थ, भूतोंका उद्भव और अम्युदय करनेवाला विसर्गरूप

कर्म, व्यक्त जगत्का अभिमानी सूत्रात्मा अधिदैव और इस शरीरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित विष्णुरूप अधियज्ञ—ये सब उस नित्य-निर्विकार सच्चिदानन्दघन भगवान्‌के विशेष भाव हैं, या उसके आंशिक प्रकाश हैं । अवश्य ही स्वभावसे ही पूर्ण होनेके कारण आंशिक प्रकाश होनेपर भी भगवद्रूपमें सभी पूर्ण हैं । ऐसे सबमें स्थित, सर्वनिष्पत्ता, सर्वाधार, सबको सत्ता और शक्ति देनेवाले, सबके अद्वितीय कारण, सबसे परे और सर्वमय भगवान्‌का वर्णन कौन कर सकता है !

भगवान्‌ने गीतामें कहा है—

मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेभ्यस्थितः ॥
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभृता च भूतस्थो ममात्मा भूतभाषणः ॥

(१।४.५)

‘मुझ अव्यक्तमूर्तिके द्वारा यह सारा जगत् व्याप्त हो रहा है, सब भूत मुझमें हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, वे सब भूत भी मुझमें नहीं हैं; मेरा यह ऐश्वर्ययोग देखो कि सम्पूर्ण भूतोंका उत्पन्न और कारण-भोग करनेवाला होकर भी मैं स्वरूपतः उन भूतोंमें स्थित नहीं हूँ ।’

भगवान्‌के इस कथनमें परस्पर-विरोधी बातें प्रतीत होती हैं ‘मैं सबमें हूँ और किसीमें नहीं हूँ; सब मुझमें हैं और कोई भी मुझमें नहीं है ।’ इस कथनका कोई अर्थ सहज ही समझमें नहीं आता । सीढ़िये ‘परमार्थ’ और ‘व्यवहार’ का भेद करके इसकी व्याख्या की जाती है । परंतु यही तो भगवान्‌का ‘ऐश्वर्ययोग’ है, हमारी गिन-

निमोहित जडबुद्धि इसे कैसे जान सकती है ! हमारे लिये जो असम्भव है, भगवान् के लिये वह सब कुछ सम्भव है । भगवान् में सब विरोधोंका सम्बन्ध है । इसीलिये तो भगवान् का किसी भी प्रकारसे किया हुआ वर्णन भगवान् के लिये सत्यरूपसे ठगू होता है ।

भगवान् निर्गुण भी हैं, सगुण भी; निराकार भी हैं, साकार भी; वे निष्क्रिय, निर्विशेष, निर्लिप्त और निराधार होते हुए ही सृष्टि-स्थिति-संहार करनेवाले, सविशेष, सर्वव्यापी और सर्वाधार हैं । सांख्योक्त परस्पर-विरोधपूर्ण अनादि पुरुष और प्रकृति, चेतन और अचेतन दोनों शक्तियों, जिनसे सारा जगत् उत्पन्न होता है—भगवान् की ही परा और अपरा प्रकृति हैं । इन दो प्रकृतिओंके द्वारा वस्तुतः भगवान् ही अपनेको प्रकट कर रहे हैं । वे सबमें रहकर भी सबसे परे हैं । वे ही सबको देखनेवाले उपद्रष्टा हैं, वे ही यथार्थ सम्पत्ति देनेवाले अनुमत्ता हैं, वे ही सबका भरण-पोषण करनेवाले भर्ता हैं, वे ही जीवरूपसे भोक्ता हैं, वे ही सर्वलोक-महेश्वर हैं, वे ही सबमें व्याप्त परमात्मा हैं और वे ही समस्त ऐश्वर्य-माधुर्यसे परिपूर्ण भगवान् हैं । वे एक होनेपर भी अनेक रूपोंमें विभक्त हुए-से जान पड़ते हैं । अनेक रूपोंमें व्यक्त होनेपर भी एक ही हैं । व्यक्त, अव्यक्त और अव्यक्तसे भी परे सनातन अव्यक्त वे ही हैं; क्षर, अक्षर और अक्षरसे भी उत्तम पुरुषोत्तम वे ही हैं । वे अपनी ही महिमासे महिमामयित हैं, अपने ही गौरवसे गौरवान्वित हैं और अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हैं ।

इन भगवान् का यथार्थ स्वरूपज्ञान या दर्शन इनकी कृपाके बिना नहीं हो सकता । वे जिसपर अनुग्रह करके अपना ज्ञान कराते हैं, वे ही इसे जान सकते हैं और कृपा भक्तोंपर ही व्यक्त होती है । भक्तिरहित कर्मसे, प्रेमरहित ज्ञानसे भगवान् का यथार्थ स्वरूप नहीं

जाननेमें आता । निष्काम कर्ममें भगवान् का ऐश्वर्य-रूप जाना जाता है और ताराज्ञानमें उनका अक्षर परमपुरुष; परंतु उनके पुरुषोत्तम भावना तो अनन्य प्रेमभक्तिमें ही साक्षात्कार होता है । यही भक्ति करने-करने सब वह दिव्य प्रेमरूपमें परिणत होती है, जब भगवान् की अचिंत्य शक्ति और अनिर्वचनीय ऐश्वर्यको जानकर भक्त केवल उन्हींको परम गति, परम आश्रय और परम शरण्य मानकर बुद्धिमें, मनमें, चित्तसे, इन्द्रियोंमें और शरीरमें सब मोति सर्वा अपनैको उनके चरणोंमें निवेदन कर देता है, जब वह उन्हींको मन दे देता है, उन्हींमें बुद्धि लगा देता है, उन्हींको जीवन अर्पण कर देता है, उन्हींकी चर्चा करता है, उन्हींके नामगुणका गान करता है, उन्हींमें संगु रहता है और उन्हींमें रमण करता है; इस प्रकार जब देह-मन-ब्रह्म, काल-कर्म-गुण, लौकिक और पारलौकिक भोग, आसक्ति, कामना, वासना सब कुछ उनके अर्पण कर देता है, तब भगवान् उस प्रेमसे भजनेवाले भक्तको अपनी वह दिव्य बुद्धि दे देते हैं, जिससे वह अनायास ही उनको समग्ररूपमें—पुरुषोत्तम-रूपमें पा जाता है ।

“ भगवान् ने घोषणा की है कि मैं जैसा भक्तिसे शीघ्र मिलता हूँ, वैसा अन्य किसी साधनसे नहीं मिलता—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उदय ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥

‘जिस प्रकार मेरी अनन्य भक्ति मुझे वशमें करती है, उस प्रकार मुझको योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग वशमें नहीं कर सकते ।’

गीतामें भगवान् कहते हैं—

माहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेन्यथा ।

शक्य एवंबिधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥

भक्त्या त्वनन्यथा शक्य अहमेवंबिधोऽर्जुन ।

शानुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

(११ । ५३-५४)

परंतप अर्जुन । जिस प्रकारसे तुमने मुझसे देखा है, इस प्रकारसे मैं न वेदोंसे (ज्ञानसे), न तपसे, न दानसे और न पक्षसे ही देखा जा सकता हूँ । इस प्रकारसे मैं केवल अनन्य भक्तिसे ही तत्त्वसे जाना जा सकता हूँ, प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ और अपनेमें प्रवेश करा सकता हूँ, अभिन्नभावसे अपने अंदर मिला सकता हूँ ।'

एक बात और है—ज्ञानके साधनमें भगवान् निर्गुण, निराकार, निरञ्जन, परम अज्ञेय तत्त्व हैं; और ज्ञानयुक्त कर्ममें भगवान् सर्वेश्वर्य-सम्पन्न, सर्वगुणाधार, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्वर, सृष्टिकर्ता, पालन और संहारकर्ता, निष्कर्मकर्ता प्रभु हैं, परंतु भक्तिमें भगवान् ये सब होते हुए ही भक्तके निज-जन हैं । भक्ति रिश्तालीत और गुणालीत तथा विघ्नमय और सर्वगुणमय परमात्माका अवतरण कराकर, उन्हें नीचे उतारकर भक्तके साथ आत्मीयताके अत्यन्त मधुर बन्धनमें बाँध देती है ।

भक्ति का साधक—प्रेमी भक्त भगवान्को केवल सुखितानन्दपन प्रभु या सर्वलोक-महेश्वर ऐश्वर्यमय स्वामी ही नहीं जानता, वह उन्हें अपने परम पिता, स्नेहमयी जननी, प्रागोपम सुहृद्, प्यारे सखा, प्रागेधर पनि, प्रेममयी प्रागेधरी, जीवनाधार पुत्र आदि प्रागो-के-प्राग और जीवनों-के-जीवन परम आत्मीयरूपमें प्राप्त करता है । भगवान्के दिव्य स्नेह, अलौकिक प्रेम, अनुपमेय अनुग्रह, परम सुहृदता,

अनिर्वचनीय दिव्य नित्य सौन्दर्य और नित्य नवीन माधुर्यका साक्षात्कार और उपभोग भक्तिके द्वारा ही किया जा सकता है। निरे ज्ञान और कर्मके द्वारा नहीं ! जिनमें भक्ति नहीं है, उनकी तो कल्पनामें भी यह बात नहीं आ सकती कि भगवान् हमारे पिता-पुत्र, मित्र-बन्धु और जननी-पत्नी भी बन सकते हैं। इसी प्रेमरूपा भक्तिके प्रभावसे भगवान्‌के दिव्य अवतार होते हैं, इसीके प्रतापसे भक्त अपने भगवान्‌की दिव्य लीलाओंका आस्वादन करता है और इसीके कारण भगवान्‌को जगत्‌के सामने अपना महत्त्व छिपाकर परम गोपनीय भावसे भक्तके सामने अपने परम तत्त्वका अपने ही धीमुखसे प्रकाश करना पड़ता है। तर्कशील अभक्तोंके लिये यह तत्त्व सर्वथा गुप्त ही रहता है।

भगवान्‌का अपने प्रेमी भक्तोंके साथ बिल्कुल खुला व्यवहार होता है; क्योंकि वहाँ योगमायाका आचरण हटाकर ही लीला करनी पड़ती है। उनके सामने सभी तत्त्वोंका प्रकाश हो जाता है। निर्गुण और सगुण-साकार और निर्गुण-निराकार दोनों ही रूपोंका परम रहस्य भगवान् खोल देते हैं। इसीलिये भगवान्‌ने भक्तकी इतनी महिमा गापी है और इसीलिये परम चतुर ऋषि-मुनि भी भक्तिके लिये लाट्ययित रहते हैं।

भगवान् इतना ही नहीं करते, वे स्वयं भक्तका योगक्षेम बहन करते हैं और उसके साथ खेलते हैं, खाते हैं, सोने हैं और प्रेमाढाप करते हैं। कभी वे पुत्र बनकर गोदमें लेटने हैं—

क्यादक मय्य निरञ्जन निर्गुण विगल विनोद ।

मो अत्र प्रेम भगति बस कीसक्या है गोद ॥

कभी राधाजीके साथ झूला झूलते हैं—

झूलत नागरि नागर छाछ ।

मंद मंद सब सखी झुलावति सावति भीतं रसाछ ॥

कभी माता-पिताकी वन्दना और उनकी सेवा करते हैं—

प्रातःकाल उदि है रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावदि माथा ॥

भाषसु मागि करदि पुर काजा । देखि चरित हरपद मन राजा ॥

कहीं मित्रोंके साथ खेलते हैं, कहीं प्रियाके साथ प्रेमालाप करते हैं, कहीं भक्तके लिये रोते हैं । कहीं भक्तकी सेवा करते हैं, कहीं भक्तकी वार्दा करते हैं, कहीं भक्तके शत्रुओंको अपना शत्रु बतलाते हैं, कहीं भक्तोंकी स्तुति सुनते हैं और कहीं भक्तोंको ज्ञान देते हैं । यह आनन्द भक्त और भगवान् में ही होता है । भक्त और भगवान् में न मालूम क्या-क्या रसकी बातें होती हैं, न मालूम कैसे-कैसे रहस्य सुझते हैं और न मालूम वे भक्तको कब किस परम दुर्लभ दिव्य लोकमें ले जाकर वहाँका आनन्द अनुभव कराते हैं । वे उसके हो जाते हैं और उसको अपना बना लेते हैं । उसके हृदयमें आप बसते हैं और उसको अपने हृदयमें बसा लेते हैं । सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान, सम्पूर्ण आत्मानुभूति, सम्पूर्ण एकात्मबोध सब यहाँ दिव्य प्रेमके रूपमें परिणत हो जाते हैं । और मुक्ति तो ऐसे भक्तकी सेवा करनेके लिये पीछे-पीछे फिरती है, उसके चरणोंमें छेटी है—

यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा

विलुप्यति चरणग्रे मोक्षसाध्नाज्यलक्ष्मीः ॥

जिसकी श्रीमुकुन्दके चरणोंमें परमानन्दरूपा भक्ति होती है

मोक्ष-साध्नाज्यश्री उसके चरणोंमें छेटी है ।

भगवान्‌को पानेका उपाय

सत्सङ्ग

आसक्ति या सङ्ग अवश्य ही आत्मा-को फँसानेवाली अक्षय पौसी है, परंतु वही आसक्ति या सङ्ग यदि संतोंमें किया जाय तो वह सुन हुआ मोक्षका दरवाजा है । जो पुरुष सङ्गशील, दयालु, सब जीवों-के सुख, शान्त और शत्रुहिन है (जिनके मनमें किसीसे शत्रुता नहीं है), वे ही संत हैं । शास्त्रोंमें वर्णित सुशीला ही इन संतोंका आमूदन है । ये साधुजन अनन्य भावसे भगवान्‌की दर भक्ति

करते हैं और भगवान्‌के लिये समस्त स्रजन-बान्धवोंका मोह त्याग देते हैं । यहोंतक कि सम्पूर्ण कर्म और देहके अभिमानको त्यागकर वे भगवान्‌में खीन हो जाते हैं । वे भगवान्‌के चरित्रोंकी पवित्र कथाएँ सुनते और कहते हैं । उनका चित्त सब समय श्रीभगवान्‌में लगा रहता है । इसीलिये आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकारके ताप उन्हें संतप्त नहीं कर सकते । वे सत आसक्तिरहित होते हैं, इसीलिये आसक्तिकर परिणाम जो बन्धन है, उसको वे हरने-वाले होते हैं । ऐसे पवित्र संतोंका ही नित्य सङ्ग करना चाहिये । ऐसे महात्माओंके सङ्गसे उनके द्वारा हृदय और कानोंको सुख देनेवाली भगवान्‌की पवित्र छीलछाओंके अप्रतसे भरी कथाएँ सुननेको मिलती हैं । जिनके सुननेसे भगवान्‌में श्रद्धा, रति और भक्ति होती है । साथक छीलछाओंका चिन्तन करता है और भक्तिके प्रभावसे उसके चित्तमें इस लोक और परलोकके सब सुखोपभोगोंसे वैराग्य हो जाता है । फिर वह सब प्रकारसे चित्तको भगवान्‌के अर्पण करनेका यत्न करता है । इस प्रकार मायाके गुणोंका सेवन न करनेसे वैराग्ययुक्त ज्ञानके प्रभावसे और भगवान्‌की अनन्य दृढ़ भक्तिके प्रतापसे वह इसी शरीरमें भगवान्‌को प्राप्त कर लेता है । (श्रीमद्भागवत)

वह दिन कब आयेगा

प्यारे नटनागर ! तुम्हीं बताओ कि मेरा चिरवाञ्छित वह दिन कब आयेगा ? दुलारे चितचोर ! तुम्हीं कहो कि वह शुभ घड़ी, वह सुहावना सरस समय, वह परम प्रिय अनमोल पल, वह भाग्योदयका मुहूर्त कब होगा, जब ये चिरतृपित नेत्र उस अनूप रूपमाधुरीका पानकर अन्य किसी भी छविको न देख सकेंगे ! अहा ! वह समय बड़ा अनमोल होगा, जब प्रियतमका करोड़ों चन्द्रमाओंको लजानेवाला मैं मुखका घनश्याम मेघसे निकल पड़ेगा और अपनी विश्वविमोहि चटकीली चाँदनीसे विश्वको चमका देगा । उस समय कोपल पसरसे 'बुझ-बुझ' की ध्वनिसे अपने प्राणाधारको पुकार उठेगी । परी 'पी बहों' की रटसे प्रेमिकाको अधीर कर देगा । मोरके शोरसे सह हृदयमें चोट लग जायगी । योगी चंचल चितवनसे उस नवीन चन्द्र और प्रायक लगा लेंगे और प्रकृतिदेवी उस अलौकिक सौन्दर्यप्राप्तिपर पिरक-पिरक नाचने लगेगी ।

भक्त-मन-चोर ! सच कहना, यह चोरीकी कला तुमने किमाँ और कब सीखी ! मुनने हैं, तुम ब्रजलज्जनाओंमें बड़े इच्छाने हो । माग्न चुग लेते हो और कोई-कोई तो यहाँतक पहुँचते हैं कि मर्यादा छूट लेते हो ! यदि धान सफ़ है तो क्या मैं भी तुम्हारी

छटपाटका एक नवीन पात्र बन सकता हूँ । क्या मैं भी तुमसे कह
ता हूँ कि ऐ अनोखे चोर ! मेरा भी 'चित' चुरा लो ! क्या मेरी
से तुम्हारा नाम 'मन-चोर' न पड़े !

मेरे राम ! वह दिन कब आयेगा जब मैं भी मुनि-शापसे शिख
गाऊँगा और तुम्हारे चरण-रज-स्पर्शसे मुझे उस परमानन्दकी प्राप्ति
जिसके लिये योगीजन लाखों वर्षोंतक निराहार रहकर तुम्हारी
तना किया करते हैं । भव-भयहारी राम ! वह शुभ घड़ी कब
गी कि जब नटखट केवटकी नाई मुझे भी कठौतेमें तुम्हारे कोमल
पमलको अपने इस कठोर हाथोंसे खूब मल-मलकर धोनेकी
ति मिल जायगी !

गोपीकुमार ! वह समय कब आयेगा जब मैं तुम्हें करम्बपर
द हाथ धरते हुए बोंसुरीके मधुर स्वरोंको गाते सुनूँगा, जिन्हें
र मजल्लनाई अपने घर-द्वार, पति-पुत्र, परिवारको परित्यागकर
नी ओर बजाऊँगासे खिच जाती थी । खीलामय ! सुना है, तुम्हारी
में विचित्र आकर्षण है ! उसके स्वरोंमें अपार अनोखापन है ।
तो मैंने बहुत सुनी है पर तुम्हारी बोंसुरी तो गजब कर देती
देवना और मनुष्योंकी कान कहे, पशु-पक्षीतक उस ध्वनिको
र स्वप्न होकर खाना-पीना भूल जाते हैं ।

सुना है, अब भी तुम वृन्दावनकी कुञ्जोंमें वहाँ राग-तान छेड़ते
और भाग्यमान् मत्तोंको अब भी तुम्हारी वंशीकी ध्वनि सारु-साफ
देती है । यदि तुम्हारी श्यादृष्टि हो गयी तो तुम उन्हें अपने
मुखसे दर्शन दे इतहास्य कर देते हो । पतितपामन ! क्या

मुझे प्रेमके प्यालेकी एक बूंद पान करनेका भी अवसर न मिलेगा ! क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारा एक प्रेम-व्यय-पथिक तुम्हारे प्रेम-पथसे गुमराह हो जाय और कँटीले जंगलोंमें मटकता रहे ! यह तो वि-युक्त सही है कि मेरे अंदर वज्रलक्ष्मीओंका-सा प्रेम नहीं, केवटके-से प्रेम-लपेटे अटपटे बैन नहीं, गजका-सा आर्चनाद नहीं, प्रह्लादकी-सी अनन्यता, निष्कामता नहीं, धुरा-सा विश्वास नहीं, द्रौपदीकी-सी पुकार नहीं, सूरदासकी-सी लगन नहीं और गोस्वामी तुलसीदासका-सा भरोसा नहीं, फिर भी तुम ठहरे पतितपावन और मैं ठहरा तुम्हारा एक पतित । यदि तुम्हारा दावा है कि मैं पतिन-से पतिकका भी उद्धार करता हूँ तो मैं इसी नाने तुमसे कहता हूँ और करवद प्रार्थना करता हूँ कि वह दिन कब आयेगा जब तुम इस पतिकका उद्धार कर अपने पतितपावन नामको सार्थक करोगे ।

मेरे हृदयके राजा ! वह दिन कब आयेगा जब मैं सांसारिक झंझटोंको छोड़, विषयोंसे मुखमोड़, सोनेकी बेड़ी तोड़ तुम्हारे पादपद्मोंसे सम्बन्ध जोड़ूँगा ! कब तुम्हारे चरणोंका स्पर्शकर शान्ति-लाम करूँगा, तुम्हारे कमलनयनोंको देखकर तृपित नेत्रोंको शान्त करूँगा, तुम्हारे मुखकण्ठको निरख-निरख कलेजेकी कसकको मिटाऊँगा और तुम्हारी सुखमयी गोदमें बैठकर तुम्हारे शीतल कर-स्पर्शसे उस आनन्दका अनुभव करूँगा जिसका करोड़ों जिद्धारों भी मिलकर वर्णन नहीं कर सकती ।

वह दिन कब आयेगा जब मैं भी सूरदासकी नाई कहूँगा—

याँह छुड़ाये जात हो, निबल जानिकै मोहि ।

हृदयसे जव जाहुगे, मर्द बदौंगो तोहि ॥

तुम आगे-आगे मागते जाओगे और मैं पीछे-पीछे दीड़ता रहूँगा और तबतक नहीं छोड़ूँगा जबतक तुम पकड़ न जाओगे ।

मेरे जीवनाधार ! अब न तरसाओ ! बस, बहुत हो चुका । सभी बातोंकी एक हृद होती है, सभी कर्मोंका एक अन्त होता है 'का बरपा जब कृपी सुखाने' अगर मिलना ही है तो अभी मिलो, इसी क्षण मिलो, मैं कबसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । देखते-देखते आँखें फट गयी । रोते-रोते आँसू सूख गये । पुकारने-पुकारने गल्य बैठ गया, पर तुम न आये । हृदय-कसाट हर समय तुम्हारे लिये खुले पड़े हैं और प्रेम-शय्या भी बिछी है, तुम जब चाहो उसपर शयन कर सकते हो । तुम्हें यह कहनेका भी मौका नहीं मिलेगा कि 'द्वार खटखटाया पर उत्तर न मिला ।' द्वार खुला रहनेसे चोर-अकू बका तंग करते हैं पर तुम्हारे ही कारण मैंने उन्हें खोल रक्खा है और तबतक खुला रखूँगा जबतक उनकी तनिका भी अस्तित्व रह जायगा । यदि मैं यह समझ हूँ कि तुम नहीं आओगे तब भी मुझे विश्वास नहीं हो सकता; क्योंकि तुम्हें आना ही पड़ेगा । अवश्य ही अब मैंने समझा, तुम्हारे कर्णरन्ध्र-तक मेरी कलश पुकार नहीं पहुँची है, नहीं तो, तुम अपना बाइन छोड़ पैदल ही दौड़े चले आते ।

पाद रक्खो, यदि देर करके आये तो तुम मुझे नहीं पा सकते ।

प्राण तृपातुरके रहें, थोड़ेहु जलदान ।

पीछे जल भर सहस्र घट, दारेहु मिले ॥ प्राण ॥

एक लालसा

जीवनका परम प्येय स्थिर हो जानेपर जब उसके अतिरिक्त अन्य सभी लौकिक-पारलौकिक पदार्थोंके प्रति वैराग्य हो जाता है, तब साधकके हृदयमें कुछ दैवी भावोंका विकास होता है। उसका अन्तःकरण शुद्ध सात्त्विक बनता जाता है। इन्द्रियों वशमें हो जाती हैं, मन विषयोंसे हटकर परमात्मानमें एकाग्र होता है, सुख-दुःख, शीतोष्णता सहन सहजमेंही हो जाता है, संसारके कार्योंसे उपरामता होने लगती है, परमात्मा और उसकी प्राप्तिके साधनोंमें तथा संत-शास्त्रोंकी वाणीमें परम श्रद्धा हो जाती है, परमात्माको छोड़कर दूसरे किसी पदार्थमें मेरी तृप्ति होगी या मुझे परम सुख मिलेगा, यह शङ्का सर्वथा मिश्रकर चित्तका समाधान हो जाता है। फिर उसे एक परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसकी सारी क्रियाएँ केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये होती हैं। यह तब कुछ छोड़कर एक परमात्माको ही चाहता है। इसीसे नाम मुमुक्षा या मुनेच्छा है। मुमुक्षा तो इसमें पहले भी जायत हो सकती है, परन्तु यह प्रायः अत्यन्त तीव्र नहीं होती। प्येयका निधन, वैराग्य, सात्त्विक वद् गन्धर्वादि प्राप्ति के बाद जो मुमुक्षुत्व होता है वही अत्यन्त तीव्र दृष्टा बनता है। मगरान् श्रीशङ्कराचार्यने मुमुक्षुके

तीव्र, मध्यम, मन्द और अतिमन्द ये चार भेद बतलाये हैं । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक भेदसे त्रिविध* होनेपर भी प्रकारभेदसे अनेकरूप दुःखोंके द्वारा सर्वदा पीड़ित और व्याकुल होकर जिस अवस्थामें साधक विवेकपूर्वक परिग्रहमात्रसे ही अनर्थकारी समझकर त्याग देता है, उसको तीव्र मुमुक्षा कहते हैं । त्रिविध साधका अनुभव करने और सत्-परमार्थ वस्तुको विवेकसे जाननेके बाद, मोक्षके लिये भोगोंका त्याग करनेका इच्छा होनेपर भी संसारमें रहना उचित है या त्याग देना, इस प्रकारके सशयमें झूलनेको मध्यम मुमुक्षा कहते हैं । मोक्षके लिये इच्छा होनेपर भी यह समझना कि अभी बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, संसारके कामोंको कर लें, भोग भोग लें, आगे चलकर मुक्तिके लिये भी उपाय कर लेंगे । इस प्रकारकी बुद्धिको मन्द मुमुक्षा कहते हैं और जैसे किसी राह चलते मनुष्यको अकस्मात् रास्तेमें बहुमूल्य मणि पड़ी दिखायी दी और उसने उसको उठा लिया, वैसे ही संसारके सुख-भोग भोगते-भोगते ही भाग्यवश कभी मोक्ष मिल जायगा तो मणि पानेवाले पथिककी भौति मैं भी धन्य हो जाऊँगा । इस प्रकारकी मूढ़-मतिवालोंकी बुद्धिको अतिमन्द मुमुक्षा कहते हैं । बहुजन्मव्यापी तपस्या और धीमगवान्की उपासनाके प्रभावसे हृदयके सारे पाप नष्ट होनेसे मगवान्की प्राप्तिके लिये तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है । तीव्र इच्छा उत्पन्न होनेपर मनुष्यको इसी जीवनमें मगवान्को प्राप्ति

* अनेक प्रकारके मानविक और शारीरिक रोग आदिसे होनेवाले दुःखोंको आध्यात्मिक; अनावृष्टि, अतिवृष्टि, वज्रपात, भूकम्प, दैव-दुर्घटना आदिसे होनेवाले दुःखोंको आधिदैविक और दूसरे मनुष्यों या भूतप्राणियोंसे प्राप्त होनेवाले दुःखोंको आधिभौतिक कहते हैं ।

हो जाती है—‘‘पुस्तु तीव्रमुमुक्षुः स्यात् स जीवन्नेव मुच्यते ।’’ इस तीव्र शुभेच्छाके उदय होनेपर उमे दूसरी कोई भी बात नहीं सुहती, जिस उपायमे उमे अपने प्यारेका मित्रन सम्भव दीखता है, वह लोक-परलोक किसीकी कुछ भी परवा न कर उसी उपायमे लग जाता है । प्रिय-मिलनकी उत्कण्ठा उसे उन्मत्त बना देती है । प्रियकी प्राप्तिके लिये वह तन-मन-धन धर्म-वर्म—सभीका उत्सर्ग करनेको प्रस्तुत रहता है । प्रियतमकी तुलनामें, उसकी दृष्टिसे सभी कुछ तुच्छ हो जाता है, वह अपने आपको प्रियमिलनेच्छापर न्योछावर कर डालता है । ऐसे भर्त्सक वर्णन करते हुए सत्पुरुष कहते हैं—

प्रियतमसे मिलनेको जिसके प्राण कर रहे हाहाकार ।
गिनता नहीं मार्गकी, कुछ भी, दूरीको, वह किसी प्रकार ॥
नहीं ताकता, किञ्चित् भी, क्षण-क्षण बाधा-विघ्नोकी भोर ।
बीड़ छूटता जहाँ, बजाते मधुर-वंसरी बन्धुकिशोर ॥

प्रियतमके लिये प्राणोंको तो हथेलीपर लिये घूमते हैं ऐसे प्रेमी साधक ! उनके प्राणोंकी सम्पूर्ण व्याकुलता, अनादिकालसे लेकर अबतककी समस्त इच्छाएँ उस एक ही प्रियतमको अपना लक्ष्य बना लेती हैं । प्रियतमको शीघ्र पानेके लिये उसके प्राण उड़ने लगते हैं । एक सज्जनने कहा है कि जैसे बाँधके टूट जानेपर जलध्रुवनका प्रवाह बड़े वेगसे बहकर सारे प्रान्तके गाँवोंको बहा ले जाता है, वैसे ही प्रिय-तृष्णाका बाँध टूट जानेपर प्राणोंमें भगवत्प्रेमके जिस प्रबल उन्मत्त वेगका संचार होता है, वह सारे बन्धनोंको जोरसे तत्काल ही तोड़ डालता है । प्रणयीके अभिसारमें दीड़नेवाली प्रणयिनीकी तरह उसे रोकनेमें किसी भी सांसारिक प्रलोभनकी प्रवृत्ति

शक्ति समर्थ नहीं होती, उस समय वह होता है अनन्तका यात्री—
अनन्त परमानन्द-सिन्धु-सङ्गमका पूर्ण प्रयासी ! घर-परिवार सबका
मोड़ छोड़कर, सब ओरसे मन मोड़कर वह कहता है—

वन वन फिरना बेहतर हमको रतन-भवन नहीं भावै है ।
लता लहे पड़ रहनेमें सुख भादिन सोन सुहावै है ॥
सोना कर घर सीस भका भति सकिया क्याऊ न भावै है ।
'ललितकिसोरी' नाम इरीका जयि-अपि मन सबु पावै है ॥

भब बिक्रम जनि करो लरिकी कृपा-दृष्टि डुक देते ।
जमुना-पुलिन गछिन गहवरकी बिचहैं सौँस सचेरो ॥
निसिदिन निरखीं जुगल-भाधुरी रसिकनते भर-भेरो ।
'ललितकिसोरी' उन मन भाकुल भीषन चहत चसेरो ॥

एक मन्दनन्दन प्यारे मजचन्द्रकी शौकी निरखनेके सिवा
उसके मनमें फिर कोई लालसा ही नहीं रह जाती, वह अधीर होकर
अपनी लालसा प्रकट करता है—

एक लालसा मनमर्द पावै ।
बंसीधर, कालिन्दी-तट नर-नागर नित्य निहावै ॥
मुरली-तान मनोहर मुनि मुनि सबु-मुधि सफल बितावै ।
ठिन-ठिन निरखि झलक अँग-अंगनि पुलकित सन-मन पावै ॥
रिसई स्वाम मनाइ, गाइ गुन, गुंन-माल गल दावै ।
परमानन्द भूछि सगरी, जग स्वामहि स्वाम पुकारै ॥

यस, यही तीव्रतर गुमे-छा है ।

आवश्यक साधन

‘कल्याण’के पाठक बड़े-बड़े संतोंके अनुभूत वचनोंसे यह जान चुके हैं कि मनुष्यजीवनका परम लक्ष्य ‘श्रीभगवान्’को या उनके ‘अनन्यप्रेम’को प्राप्त करना है। वस्तुतः मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, सनातन शान्ति, परम आनन्द आदि सब इसीके पर्याय हैं। जीवन बहुत थोड़ा है और वह भी अनेक बाधा-विघ्नोंसे भरा हुआ है। आजकल तो चारों ओरसे ही विघ्न-बाधाओंकी और दुःख-कष्टोंकी मानो बाढ़ सी आ रही है। ऐसे आपद्-विपद्से पूर्ण क्षुद्र जीवनमें जो मनुष्य शीघ्र-से-शीघ्र अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान देकर साधधानीके साथ चञ्चल ध्यान लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है, वही मुद्दिमान् है, उसीका जन्म स्वर्गक है और उसीका मनुष्यजीवन सफल है। यदि रखना चाहिये, यह मनुष्यजीवन यदि यों ही व्यर्थकी यातोंमें बीत गया तो पीछे पछतानेके सिवा और कोई उपाय नहीं रह जायगा। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको अपनी स्थितिकर विचार करके इस ओर लग जाना चाहिये। जो लगे हुए हैं, वे आगे बढ़ें; जो अभी नहीं लगे हैं, वे लगे और जल्दी लगे। आजकल मौन बहुत समझी हो रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत ही शीघ्र पृथ्वीमें मनुष्योंकी संख्या आधीमें भी अधिक बढ़ जायगी। उस घटनेकाही मनुष्यसंख्यामें हमलोग भी तो होंगे। इसलिये और भी शीघ्र सजग होकर लग जाना चाहिये। शीघ्र कुछ न हो तो नीचे छिने निम्नोत्त पाप्मन सब विधातार्थक करना चाहिये तथा जाने इष्ट विजेने करताना चाहिये। शीघ्र आनी

रिपोर्ट लिखनी चाहिये और यदि हो सके तो अपने कुठ मित्रोंकी एक मण्डली बनाकर उसमें परस्पर रिपोर्ट सुनानी चाहिये और नियम दृष्टनेपर दण्डविधान करना चाहिये । दण्ड पैसोंका न होकर नाम-जप आदि किसी साधनका ही होना चाहिये, जिसमें आगेसे नियम न टूटे और उत्साह भी न घटे । मण्डली हो, तो दण्डमें जबरदस्ती या पक्षपात न हो, इस बातका पूरा ध्यान रहे ।

१-सूर्योदयसे पहले जग जाना ।

२-प्रातःकाल जगते ही भगवान्‌का स्मरण करना ।

३-दोनों समय भगवान्‌की प्रार्थना करना या संध्या करके गायत्रीका जाप करना ।

४-कम-से-कम २१६०० भगवन्नामोंका जप नित्य कर लेना ।

५-कम-से-कम आध घंटे उपनिषद्, गीता, रामायण या अन्य किसी भी पारमार्थिक ग्रन्थ या संतवाणीका स्वाध्याय करना या सन्तान्न करना ।

६-जानकर किसीका बुरा न करना ।

७-जानकर झूठ न बोलना ।

८-पुरुष हो तो परस्त्रीको और स्त्री हो तो परपुरुषको 'बुसी नजरसे न देखना । न जानकर स्पर्श करना ।

९-किसीकी निन्दा करनेसे बचना ।

१०-भोजन, फलहार और जलपानके समय भगवान्‌को धाद करना । उन्हें मन-ही-मन अर्पण करके खाना-पीना ।

११-दूसरेके हककी किसी चीजको न लेना, न उसपर मन-को ही चलने देना ।

- १२—अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन कुछ दान करना ।
- १३—हँसी-मजाक न करना ।
- १४—माता-पिता आदि बड़ोंको प्रतिदिन प्रणाम करना ।
- १५—सब जीवोंमें भगवान् हैं, सारा जगत् भगवान्से भरा है, सारा जगत् भगवान्से ही निकला है, भगवान्में ही है, इस बातको याद रखनेकी चेष्टा करना ।
- १६—क्रोधके त्यागका अभ्यास करना । क्रोध आनेपर प्रत्येक बार सौ बार भगवान्का नाम लेकर उसका प्रायश्चित्त करना।
- १७—किसी भी जीवसे घृणा न करना ।
- १८—सोनेके समय प्रतिदिन भगवान्को स्मरण करना ।
- १९—प्रतिष्ठापूर्वक नियमोंका पालन करना । और किसी नियमके टूट जानेपर दण्डकी व्यवस्था करना ।
- २०—नियमोंके पालनका स्वीरा रोज लिखना ।

यदि भगवद्गीताके लिये इन नियमोंके पालनका साधन होता रहेगा तो आशा है भगवत्प्राप्तिसे बहुत शीघ्र अन्तःकरणकी शुद्धि होगी और आप भगवान्के प्रेमपथपर अग्रसर एक सच्चे साधक हो सकेंगे । संत-महत्माओंने बहुत तरहके साधनोंका वर्णन किया है और वे सभी साधन अधिकरमेदसे उत्तम हैं, परंतु अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्ति सभी साधनोंमें आवश्यक है, इसलिये उद्युक्त साधनोंका अभ्यास रार्भनी करना चाहिये । इनमें अन्तःकरणकी शुद्धि होगी और फिर परी परम साधन बनकर भगवद्प्राप्तिमें मुख्य हेतु बन जायेंगे ।

दस प्रकारकी नौ-नौ बातें

(माननेकी और छोड़नेकी)

१—किसी व्यक्तिके घर आनेपर नौ अंगुल खर्च करें—(१) मीठे यक्षन, (२) सौम्य दृष्टि, (३) सौम्य मुख, (४) सौम्य मन, (५) खड़े होना, (६) स्वागत पूछना, (७) प्रेमसे बातचीत करना, (८) पास बैठना और (९) जाते समय पीछे-पीछे जाना ।

इससे गृहस्थकी उन्नति होती है ।

२—दूसरोंको बहुत कम खर्चकी नौ वस्तुएँ गृहस्थोंको जरूर देनी चाहिये—(१) आसन, (२) पैर धोनेको जल, (३) यथाशक्ति भोजन, (४) जमीन, (५) बिछौना, (६) घास, (७) पीनेको जल, (८) सेल और (९) दीपक ।

इनसे गृहस्थकी अभीष्टसिद्धि होती है ।

३—नौ बातें उन्नतिमें बाधक हैं; इसलिये उनका त्याग करना चाहिये—(१) चुगली या निन्दा, (२) परस्त्री-सेवन, (३) क्रोध, (४) दूसरेका बुरा करना, (५) दूसरेका अप्रिय करना, (६) झूठ, (७) द्वेष, (८) दम्भ और (९) जाड़ रचना ।

इनके त्यागसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है ।

४—नौ काम गृहस्थोंको रोज अवश्य करने चाहिये—(१) स्नान, (२) संध्या, (३) जप, (४) होम, (५) स्वाध्याय, (६) देवपूजन, (७) बलिवैश्वदेव, (८) अतिथिसेवा और (९) श्राद्ध-तर्पण ।

इनसे सुखकी प्राप्ति होती है ।

५—नौ बातें गृहस्थको गुप्त रखनी चाहिये—(१) जन्म-मक्षन, (२) मैथुन, (३) मन्त्र, (४) घरके छिद्र, (५) वञ्चना, (६) आयु, (७) धन, (८) अपमान और (९) स्त्री ।

इनके प्रकाश करनेसे अनेकों प्रकारकी हानियाँ होती हैं ।

६—नौ बातें गृहस्थको प्रकाश करनी चाहिये—(१) छिपकर किया हुआ पाप, (२) निष्कलंकता, (३) ऋणदान, (४) ऋणशोधन, (५) उत्तम वंश, (६) खरीद, (७) बिक्री, (८) कन्यादान और (९) गुण-गौरव ।

इनसे गृहस्थकी उन्नति होती है ।

७—नौ जनोंको गृहस्थको जरूर दान देना चाहिये—(१) माता, (२) पिता, (३) गुरु, (४) दीन, (५) अनाथ, (६) उपकार करनेवाला, (७) सप्राप्त, (८) मित्र और (९) विनयशील ।

यह दान अनन्त फलदायक होता है ।

८—नौ आदमियोंको दान नहीं देना चाहिये—(१) खुशामदी, (२) स्तुति करनेवाला, (३) चोर, (४) कुवैद्य, (५) व्यभिचारी, (६) घूर्त, (७) शठ, (८) कुस्तीकर पेशा करनेवाला और (९) अपराधी ।

इनको देनेसे कोई फल नहीं होता ।

९—नौ वस्तुओंको किसी हालतमें विपत्ति पड़नेपर भी नहीं देना चाहिये—(१) संतानके रहते सर्वस्व-दान, (२) पत्नी, (३) शरणागत, (४) दूसरेकी रक्खी हुई चीज, (५) बन्धक रक्खी हुई चीज, (६) पुत्रकी वृत्ति, (७) आगेके लिये रक्खी हुई चीज, (८) स्त्री-धन और (९) पुत्र ।

इनके देनेपर प्रायश्चित्त किये बिना क्षुद्धि नहीं होती ।

१०—ये नौ नवक अवश्य पालन करने योग्य हैं । इनसे सुख-समृद्धिकी वृद्धि होती है । अब एक नवक और है, जो धर्मरूप है और जिसके पालनसे अत्यन्त पारमार्थिक लाभ होता है ।

(१) सत्य, (२) शीघ्र, (३) अहिंसा, (४) क्षमा, (५) दान, (६) दया, (७) मनक निग्रह, (८) अस्तेय और (९) इन्द्रियोंका निग्रह ।

इन दस नवकोंका पालन करनेसे लोग, परलोक दोनों बनते ॥

(स्कन्दपुराण-वासीवन्द, पृषांर्द)

मनुष्य-जीवनके कुछ दोष

कुसङ्गति, कुकर्म, बुरे बानाबजरग, खान-पानके दोष आदि अनेक कारणोंसे मनुष्यमें कई प्रकारके दोष आ जाते हैं, जो देखनेमें छोटे मान्य होते हैं, जबकि आहत पड़ जानेसे मनुष्य उन्हें दोष ही नहीं मानता, पर वे ऐसे होते हैं, जो जीवनको अशान्त, दुर्लभा बनानेके साथ ही उन्नतिके मार्गको रोक देते हैं और उसे अधःपातकी ओर ले जाते हैं । ऐसे दोषोंमेंसे कुछपर यहाँ विचार करते हैं—

१—मुझे तो अपनेको देखना है— इस विचारवाले मनुष्यका स्वार्थ छोटी-सी सीमामें आकर गंदा हो जाता है । 'किस काममें मुझे लाभ है, मुझे सुविधा है', 'मेरी सम्पत्ति कैसे बढ़े', 'मेरा नाम सबसे ऊँचा कैसे हो,' 'सब लोग मुझे ही नेता मानकर मेरा अनुसरण कैसे करें',—इसी प्रकारके विचारों और कर्मोंमें वह लगा रहता है । 'मेरे किस कार्यसे किसकी क्या हानि होगी', 'किसको क्या असुविधा होगी', 'किसका कितना मानभङ्ग होगा', 'किसके हृदयपर कितनी ठेस पहुँचेगी', 'कितने मेरे विरोधी बन जायेंगे'—इन सब बातोंपर विचार करनेकी इच्छा गंदे स्वार्थी हृदयमें नहीं होती । वह छोटी-सी सीमामें अपनेको बाँधकर केवल अपनी ओर देखा करता है; फलस्वरूप उसके द्वारा अपमानित, क्षतिग्रस्त, असुविधाप्राप्त लोगोंकी संख्या सहज ही बढ़ती है, जो उसकी यथार्थ उन्नतिमें बड़ी बाधा पहुँचाते हैं ।

२. भगवान् और परलोक किस्ने देखे हैं ?— भगवान् और विश्वास न करनेवाला मनुष्य यों कहा करता है । ऐसा स्वेच्छाचारी होता है और किसी भी पापकर्ममें प्रवृत्त हो जाता

है । अमुक घुरे कर्मका फल मुझे परलोकमें—दूसरे जन्ममें भोगना पड़ेगा या अन्तर्यामी सर्वव्यापी भगवान् सब कर्मोंको देखने हैं, उनके सामने मैं क्या उत्तर दूँगा—इस प्रकारके विश्वासवाला मनुष्य सबके सामने तो क्या, छिपकर भी पाप नहीं कर सकता । पर जिसका ऐसा विश्वास नहीं है, वह केवल कानूनसे बचनेका ही प्रयत्न करता है । उसे न तो घुरे कर्मसे—पापसे घृणा है, न उसे किसी पारलौकिक दण्डका भय है । आजकलकी घूसखोरी-बोरबाजारीका प्रधान कारण यही है । और जबतक यह अविश्वास रहेगा, तबतक कानूनसे ऐसे पाप नहीं रुक सकते । पापोंके रूप बदल सकते हैं पर उनका भस्तिव नहीं मिटता । और जब मनुष्यका जीवन इस प्रकार पापपङ्क में स्वेच्छापूर्वक फँस जाता है, तब उसकी उन्नति कैसे हो सकती है ? यह तो वस्तुतः अवन्नतिको ही—अधःपातको ही उन्नति और उत्थान मानता है । ऐसे मनुष्यको इस लोकमें दुःख प्राप्त होता है और मजन-प्यानकी उससे कोई सम्भावना ही नहीं रहती । अतः मनुष्य-जीवनके परम लक्ष्य भगवत्प्राप्तिसे भी वह बञ्चित ही रहता है । उसे भविष्यमें बार-बार आसुरी योनि और अधमगति ही प्राप्त होती है ।

भगवान् कहने हैं—

आसुरी योनिमाप्नुया मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥

(गीता १६ । २०)

३. मेरा कोई क्या कर लेगा ?—संसारमें सभी मनुष्य सम्मान चाहते हैं । जो मनुष्य ऐंठमें रहता है दूसरोंको सम्मान नहीं देता, कहता है, 'मुझे किसीसे क्या लेना है, मैं किसीकी क्यों परवा करूँ,

मेरा कोई क्या कर लेगा ? वह इस अभिमानके कारण ही अकारण लोगोंको अपना बैरी बना लेता है । दूसरोंकी तो बात ही क्या, उसके घरके और बन्धु-बान्धव भी उसके पराये हो जाते हैं । वह अभिमानवश स्वयं किसीकी परवा नहीं करता, किसीके सुख-दुःखमें हिस्सा नहीं बैद्यता और उनसे अपनेको पुजवाना चाहता है । फलस्वरूप सभी उससे घृणा करने लगते हैं और उसके द्वेषी बन जाते हैं । वह इसे अपना आत्मसम्मान (Dignity) मानता है, पर होती है यह उसकी मूर्खता । इस प्रकारका अभिमान उसे सबसे बहिष्कृत—भकेला असहाय बना देता है और इससे उसकी उन्नति रुक जाती है ।

४. क्या करूँ, मैं तो निरुपाय हूँ, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता—

इस प्रकार आत्मविश्वास और आत्म-श्रद्धासे विहीन मनुष्य निरन्तर निराशा, निराद, शोकमें निमग्न और अकर्मण्य-सा बना रहता है । 'पाप हैं पर मुझसे वे नहीं छूट सकते', 'मुझमें अमुक दोष है पर मैं उससे छिपार हूँ', 'यज्ञ तो बहुत उत्तम है पर मैं उसे कैसे कर सकता हूँ', 'महात्मा हैं, महात्माओंको मित्रते होंगे । पर मुझसे क्यों मित्रते लगे ?' 'भजन करना अच्छा है पर मुझमें तो बन ही नहीं सकता',—इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्रमें उन्मादहीन होकर जीवनयापन करनेवाला मनुष्य न तो कभी उत्तम आरम्भ कर सकता है और न जीवनके किसी भी क्षेत्रमें सफलता ही पा सकता है ।

५. मेरा कोई नहीं है, सभी मुझमें घृणा करते हैं—आनेमें होनेतारी मानना करने-करने मनुष्यको देगा दीगने लगता है कि मुझमें सभी घृणा करने हैं । यों सोचने-सोचते वह स्वयं भी अपनेमें घृणा करने लगता है । और अपनेको किसी भी योग्य न समझकर

मुँह ठिगाना फिरता है; 'कोई मुझे देण न ले, देरेण तो घृणा करेण ।' यों किसीके सामने आकर कुछ भी करनेका साहस उसका नहीं होता । ऐसा मनुष्य प्रायः घुड़-घुड़कर रोता हुआ मरता ॥ ।

६. मैं तो बस, दुःख भोगनेके लिये ही पैदा हुआ हूँ—वात-मानमें चिढ़नेवाले और जरा-जरा-सी प्रतिशुद्धिपर दुःख माननेवाले पुरुषका सारा जीवन चिढ़ने, अंदर-ही-अंदर जलने और दुःख भोगनेमें ही समाप्त हो जाता है । उसका दुःखदर्शी चिड़चिड़ा स्वभाव उसे पड़-पड़ने दुखी करता है । बिना हुए ही उसे दीकता है कि 'अमुक मुझे चिढ़ा रहा है । अमुक मुझे दुःख देनेके लिये ही हँस रहा है ।' 'मुझपर दुःख-ही-दुःख आ रहे हैं ।' भी सुर्षा होनेका ही नहीं, मेरे भाग्यमें तो बस दुःख-नलेका ही वंश है ।' इस प्रकार कल्पित दुःखके घोर जंगलमें वह अपनेको घिरा पाता है । ऐसे मनुष्योंमें कई पागल हो जाते हैं । कुछ आत्महत्यापर उतारू हो जाते हैं । ऐसे मनुष्य गर्मीरतासे किसी विषयपर विचार नहीं कर पाते, दिन-रात दुःखचिन्तनमें और सभीको दुःख देनेवाले मानकर उनसे द्वेष करनेमें लगे रहते हैं । उदासी, निराशा, मुर्दानी, क्रोध, उद्विग्नता, मस्तिष्कविकृति, उन्माद आदि दोष इन लोगोंके नित्य साथी बन जाते हैं ।

७. जगत्में कोई अच्छा है ही नहीं—दोष देखते-देखते मनुष्यकी इस प्रवृत्तकी ओर बंन जाती है कि बिना हुए भी उसको सबमें दोष ही दिखायी देते हैं । वैसे ही, जैसे हरा चम्पा लगा लेनेपर सब चीजें हरी दिखायी देती हैं । उसे फिर कोई अच्छा दीखता ही नहीं । महापुरुष और मगधान्में भी उसे दोष ही दीखते हैं । उसका निश्चय हो जाता है कि जगत्में कोई मत्त है ही नहीं । अतएव वह स्वयं

भी मल्य नहीं रह सकता । दिन-रात दोषदर्शन और दोषचिन्तन करते-करते यह बाहर और भीतरसे दोनोंका भंडार बन जाता है ।

८. लोग मुझे अच्छा समझें—इस भावनावाले मनुष्यमें दम्भकी प्रधानता होती है । वह अच्छा बनना नहीं चाहता, अपनेको अच्छा दिखलाना चाहता है । यों जगत्को ठगने जाकर वह आप ही ठगा जाता है । उसके जीवनसे सचाई चली जाती है । लोग जिस प्रकारके वेप-भाषासे प्रसन्न होते हैं, वह उसी प्रकारका वेप धारण करके वैसी ही भाषा बोलने लगता है । उसके मनमें न खादीसे प्रेम है, न गेरुआसे और न नाम-जपसे । पर अच्छा कहलानेके लिये वह खादी, पहन लेता है, गेरुआ धारण कर लेता है और माल्य भी जपने लगता है । पर ऐसा करता है दूसरोंके सामने ही, जहाँ उनसे बढ़ाई मिलती है । और यदि इनके विरोध करनेपर लोग मल्य समझेंगे तो वह इन्हींका विरोध भी करने लगेगा । उसका प्रत्येक कार्य दम्भ और छल-कपटसे भरा होगा ।

९. मैं न कहूँगा तो सब चौपट हो जायगा—यह भी मनुष्यके अभिमानका ही एक रूप है । वह समझता है कि बस, 'अमुक कार्य तो मेरे किये ही होता है । मैं छोड़ दूँगा तो नष्ट हो जायगा । मेरे मरनेके बाद तो चलेगा ही नहीं ।' ऐसे विचार दूसरोंके प्रति हीनता प्रकट करते हैं और उनके मनमें श्रेष्ठ उत्पन्न करनेवाले होते हैं । संसारमें एक-से-एक बढ़कर प्रतिभाशाली पुरुष पैदा हुए हैं—होते हैं । तुम अपनेको बड़ा मानते हो, पर कौन जानता है कि तुमसे कहीं अधिक प्रभाव तथा गुणसम्पन्न संसारमें कितने हैं, जिनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो । किसी पूर्वजन्मके पुण्यसे अथवा

मगधल्लूपासे किसी कार्यमें कुछ सफलता मिल जाती है तो मनुष्य समझ बैठता है कि यह सफलता मेरे ही पुरुषार्थसे मिली है, मेरे ही द्वारा इसकी रक्षा होगी । मैं न रहूँगा तो पता नहीं, क्या अनर्थ हो जाएगा ।' यों कहकर उसका अभिमान नाच उठता है । और जहाँ मनुष्यने अभिमानके नशेमें नाचना आरम्भ किया कि चकर खाकर गिरा !

१०. अपनेको तो आरामसे रहना है—यह इन्द्रियाराम विलासी पुरुषोंका उद्गार है । पैसा पासमें चाहे न हो, चाहे यथेष्ट आय न हो, चाहे फर्जका बोझ सिरपर सवार हो, पर रहना है आरामसे । आजकल चल है उच्चस्तरका जीवन—(High standard of living) इसका अर्थ है—स्वाद-शौकीनी-विलसिता, फिजूल-खर्चा और झूठी शानकी गुलामी । सादा धोती-कुर्ता पहनिये तो निम्नस्तर है—कोट-पतलून उच्चस्तर है । जूते उतारकर हाथ-पैर धोकर फर्शपर बैठकर हाथसे खाइये तो निम्नस्तर है—टेबलपर कपड़ा बिछाकर बिना हाथ-सुँद धोये, जूते पहने, कुर्सीपर बैठकर सबकी जूँटन खाना उच्चस्तर है । कुर्सीपर या नदीमें नदीकी मिट्टी मलकर नहाना और सादे कपड़े पहनना निम्नस्तर है—पाखानेमें नंगे होकर टबमें बैठकर साबुन-फ्रीम आदि लगाकर झरते हुए नलसे नहाना—उच्चस्तर है; अपनी हैसियतके अनुसार साधारण साग-सब्जीके साथ दाल-रोटी खाना निम्नस्तर है और किसी प्रकारसे प्राप्त करके चाय-बिस्कुट खाना, अंडे खाना, शराब पीना और कबाब उड़ाना उच्चस्तर है । घरमें कथा-कीर्तन करना निम्नस्तर है और सिनेमा देखना उच्चस्तर है । सीधे-सादे व्यापार-व्यवहारसे थोड़ी जीविका उपार्जन करना निम्नस्तर है और

होना और अभिमान त्यागकर दीन बनना नहीं चाहते । गीतामें भगवान् ने अपने श्रीमुखसे स्थान-स्थानपर इसी अनन्याश्रयतापर जोर दिया है और अनन्याश्रयी अशरण भक्तको शरण देकर उसका योगक्षेम स्वयं वहन करने और उसे सर्वपापोंसे मुक्तकर प्रेम प्रदान करने और भगसागरसे अति शीघ्र तारनेकी प्रतिज्ञाएँ की हैं । तनमें, मनमें, बुद्धिमें दूसरेके लिये स्थान ही नहीं होना चाहिये । जो स्त्री अपने प्रेमका जलसा भी भाग पति-बुद्धिसे किसी दूसरेको देती है, वह व्यभिचारिणी है । अव्यभिचारिणी तो वह है जिसके पति-प्रेमका पूरा अधिकारी एकमात्र पति ही है । इसी प्रकार जो अपने एकमात्र स्वामी भगवान् के अतिरिक्त अन्य किसी आश्रयसे सुख चाहता है और वह भगवान् का भक्त भी बनता है, उसकी भक्ति व्यभिचारिणी है । कपीरजी कहते हैं—

कविरा काजरनेन भी अब तो रहै न जाय ।

नैननि प्रीतम रमि रहा दूजा कहीं समाय ॥

औखोंमें काजपट्टकी रेखतक छगानेकी गुंजाइश नहीं रही । कारण उनमें सर्वत्र एकमात्र प्रियतम ही रम रहा है, दूसरेके लिये स्थान ही नहीं ! जब स्थूल औखकी यह गति होती है, तब मनके लिये तो कहना ही क्या है । इसलिये भगवान् के प्रेमी भक्त मोक्ष भी नहीं चाहते । यदि वे मोक्ष चाहें तो उनकी शरणगतिमें व्यभिचार हो जाय; वे पूरे अशरण न रहें और अशरण हुए बिना भगवान् के शरण-
 ५ ॥ प्रकार नहीं मिट सकता । श्रीभगवान् ने इसीलिये एक आश

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं गत ।

अशरण-शरण

भगवान् अशरणके शरण हैं, जो सब कुछ होते हुए भी अपने-
 नसे सबकी शरण छँड़ देता है वही भगवान् की शरण पानेका
 अधिकारी होता है । जबतक वह धन, जन, प्रभुत्व, विद्या, बुद्धि,
 ज्ञान, पुरुषार्थ, कर्म, योग, ज्ञान, मनुष्य, यज्ञ, देवता आदिका आश्रय
 छेरे रहता है, तबतक भगवान् का अनन्याश्रयी नहीं होता । कभी
 भगवान् की प्रार्थना करता है; कभी अन्य किसी देवताको मनाता है,
 भी दान-पुण्यके फलसे परम सुख पाना चाहता है, कभी सिद्धियोंके
 लोभसे आनन्द ढूँढना चाहता है और कभी साधनके बलपर भव-
 परसे छूटना चाहता है । ऐसी अवस्थामें वह भगवान् से भी उतना
 आश्रय पाता है जितना वह उनसे चाहता है । परंतु जब वह
 ब्रह्मा आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान् पर निर्भर हो जाता है तब
 भगवान् भी उस अनन्याश्रयी भक्तकी सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले
 ले हैं । जगत्का भरोसा रखनेवाले लोग न तो इस स्थितिके सुलका
 तुमान ही कर सकते हैं और न ऐसा बनना ही चाहते हैं; इसीसे
 बारंबार एक दुःखके बाद दूसरे दुःखसे पीड़ित होते और विविध
 तारके तारोंसे जलते रहते हैं । वे लोग भगवान् को अशरण-शरण
 र दीनबन्धु तो कहते हैं परंतु स्वयं जगत्की शरण छोड़कर अशरण

होना और अभिमान त्यागकर दीन बनना नहीं चाहते । गीतामें भगवान् ने अपने श्रीमुखसे स्थान-स्थानपर इसी अनन्याश्रयतापर जोर दिया है और अनन्याश्रयी अशरण भक्तको शरण देकर उसका योगक्षेम स्वयं वहन करमे और उसे सर्वपापोंसे मुक्तकर प्रेम प्रदान करने और भवसागरसे अति शीघ्र तारनेकी प्रतिज्ञाएँ की हैं । तनमें, मनमें, बुद्धिमें दूसरेके लिये स्थान ही नहीं होना चाहिये । जो स्त्री अपने प्रेमका जरा-सा भी भाग पति-बुद्धिसे किसी दूसरेको देती है, वह व्यभिचारिणी है । अव्यभिचारिणी तो वह है जिसके पति-प्रेमका पूरा अधिकारी एकमात्र पति ही है । इसी प्रकार जो अपने एकमात्र स्वामी भगवान् के अतिरिक्त अन्य किसी आश्रयसे सुख चाहता है और वह भगवान् का भक्त भी बनता है, उसकी भक्ति व्यभिचारिणी है । कबीरजी कहते हैं—

कबिरा काजर-रेख भी भव तो गई न जाय ।

नैननि प्रीतम रमि रहा कृपा कहीं समाय ॥

औंखोंमें काजरछकी रेखतक छगानेकी गुंजाइश नहीं रही । —

उनमें सर्वत्र एकमात्र प्रियतम ही रम रहा है, दूसरेके लिये नहीं ! जब स्थूल औंखकी यह गति होती है, तब मनके कदना ही क्या है । इसीलिये भगवान् के प्रेमी भक्त मोक्ष चाहते । यदि वे मोक्ष चाहें तो उनकी शरणागतियोंमें व्यभिचार; वे पूरे अशरण न रहें और अशरण हुए बिना भगवान् के अधिकार नहीं मिछ सकती । श्रीभगवान् ने इसीलिये स्पष्ट दी है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

‘सब धर्मोंकी यानी सब प्रकारके कर्मोंके आश्रयको त्यागकर केवल एक मेरी शरणमें आ जा’ ऐसे शरणप्राप्त भक्त त्रिभुवनका साम्राज्यविभव मिलनेपर भी आधे पलके लिये भगवान्‌को मुलाना नहीं चाहते; क्योंकि उन्हें एकमात्र भगवान्‌के सिवा अन्य किसीके आश्रयसे सुख नहीं मिलता । बात भी वस्तुतः यही है । जो स्वयं विनाशी है, वह अविनाशी पूर्ण सुख कैसे दे सकता है, जगत्‌की सारी वस्तुएँ विनाशी हैं, सारे साधन साध्यकी प्राप्ति होनेपर नष्ट हो जाते हैं, फिर उनसे कभी नष्ट न होनेवाली स्थिति कैसे मिल सकती है ! जो स्वयं अधूरा है वह दूसरेको पूरा कैसे बना सकता है ! फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष-को ऐसे पदार्थोंका आश्रय क्यों ग्रहण करना चाहिये ! इसीलिये मीरा पुकार उठी थी—

ऐसे बरको क्या बहें जो जलमें और मर जाय ।

बार बनिये एक सौंको मेरो बुझको भगर हो जाय ॥

सदा सुहागिन तो बही रह सकती है जिसका स्वामी अमर हो । अमर एक भगवान्‌ हैं, इसलिये उन्हींको पतिरूपमें वरणकर जीवरूप श्री सदाके लिये सौभाग्य प्राप्त कर सकती है । विषयोंका सुहाग कितने दिनका । आज है कल नहीं । पलक मारते-मारते विषय ख़त्म हो जाते हैं, उनपर आस्था रखनेवाला पुरुष कदापि सुखी नहीं हो सकता । इसलिये उनका आश्रय त्यागकर एकमात्र उन परमात्मदेवका आश्रय ग्रहण करना चाहिये, जो नित्य, अचल, ध्रुव, सनातन, सर्वसुखकर और परमानन्दरूप हैं । वह आश्रय दूसरे सारे आश्रयोंको छोड़नेसे ही मिल सकता है । जिस किसीने जगत्‌का

आसरा छोड़कर भगवान्‌की शरण चाही, उसीके मत्तकार उनका अभय हस्त स्थापित हो गया । फिर वह सदाके लिये निश्चिन्त हो गया, मौज पा गया, मस्त हो गया, अशरण-शरण भगवान्‌की गेदमें पहुँचकर धन्य हो गया । इसके बाद चाहे सारा विश्व बदल जाय, उसको कुछ भी सुख-दुःख नहीं होता । वह इन्द्रातीत और निरव आनन्दमय बन गया । स्वामी रामके मतवाले शब्दोंमें उस प्रेममें डूबे हुए निश्चिन्त निर्भय मौजी भक्तकी स्थिति सुनिये—

बादसाह दुनियाँके हैं मुझे मेरी शतरंजके ।
 दिखलगीकी चाल है, सब रंग सुलझे-जंगके ॥
 रक्तो शाहीसे मेरे जब कॉप उठती है जमी ।
 देखकर मैं खिलसिलता, बड़कहाता हूँ यही ॥

वह भक्त परमात्माकी शरण पाकर तद्रूप हो जाता है । उसमें और उसके स्वामीमें कोई अन्तर नहीं रह जाता । स्वामीका गोत्र ही सेवकका गोत्र और स्वामीकी सत्ता ही सेवककी सत्ता होती है । गुसाईंजी कहते हैं—

मेरे जाति-पौति न चही काहूकी जाति-पौति,
 मेरे कोऊ कामको न ही काहूके कामको ।
 लोक परलोक रघुनाथहीके हाथ सब,
 भारी है मरोसो मुलसीके एक नामको ॥
 अति ही अयाने उपखाने नहिँ मूर्ख लोग,
 मालिकको गोत, गोत होत है मुझामको ।
 साधु कै भसाधु, कै मल्लो कै पोष, सोच कहा,
 का काहूके द्वार परी, जो ही सो ही रामको ॥

हमारा पाप

एक शिक्षित सज्जनने लम्बा पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने बड़े दुःखके साथ एक घटनाका वर्णन किया है। उनके पत्रका सार है—‘मैं अपने कुछ मित्रों और उनकी पत्नियोंके साथ, बड़ी प्रशंसा सुनकर एक महात्माके पास गया। वहाँ जानेपर उनकी बहुत बड़ाई सुनी। भक्तलोग उनको साक्षात् भगवान्‌का अवतार बतलाने थे। महात्माजी विशेष पढ़े-लिखे तो नहीं थे, परंतु उनके उपदेश बहुत आकर्षक होते थे। वे अपने उपदेशोंमें शरणागति, समर्पण और गुरु-सेवापर बड़ा जोर देते। हमने देखा—बहुत-से नर-नारी बड़ी ध्रुवाके साथ उनकी सेवा करते हैं। हमारी भी इच्छा हुई। हमलोगोंने उनसे वैष्णवी दीक्षा ली और परम कल्याणकी आशासे वही रहकर उनकी सेवा करने लगे। हमलोगोंने एक सज्जनको उन्होंने अपने अन्तर्ङ्ग सेवकोंमें ग्रहण कर लिया। उन सज्जनने उनकी कई बातें संदेहजनक देखीं; परंतु ध्रुवाके कारण उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी नवयुवती पत्नी भी महात्माजीके द्वारा दीक्षा प्राप्त कर चुकी

थी । वे उसको गुरुजीके पास उपदेश-महणके लिये भेजते । किसीके मनमें कोई सन्देह था ही नहीं । एक दिन उन महात्माजीने एकान्त-में उस देवीके साथ गंदी चेष्टा की । लड़कीने पहले तो समझा कि गुरुजी उसकी परीक्षा कर रहे हैं; परंतु जब बात आगे बढ़ी तो वह बेचारी कौप गयी और किसी तरह वहाँसे भाग आयी । उसके पतिको सब हाल मालूम हो गया । बात फटनेपर महात्माजीने उन दोनोंसे एकान्तमें क्षमा माँगी और यहाँतक कहा कि 'हम तो इन धनियोंको उल्टा बनाकर अपना मतलब साधा करते हैं । तुमसे बड़ी आशा थी, परंतु अब हमारी यह बात किसीसे कहना मत । नहीं तो हमारी बड़ी अप्रतिष्ठा हो जायगी ।' महात्माजीने और भी एक नवयुवती लीके साथ ऐसी ही चेष्टा की और पता लगनेपर कह दिया कि हम तो उसकी परीक्षा करते थे । पत्र-लेखकता कहना है कि ये महात्मा भगवान्‌के नामपर भयंकर अनाचार फैला रहे हैं । लोगोंका धन और भले घरोंकी देवियोंका शील हरण कर रहे हैं ।

पत्रमें लिखी घटना यदि सत्य है तो बड़ी भयानक है, परंतु इसमें आधर्षकी बात कुछ भी नहीं है । ऐसी घटना बिरली ही नहीं होती । आये दिन ऐसी, और इससे भी अधिक भयानक घटनाओंके समाचार सुने और पढ़े जाते हैं । अधिकांश घटनाएँ तो प्रकाशमें ही नहीं आतीं । इसका कारण यह है कि हमलोगोंमें वस्तुतः भगवत्परायण पुरुष बहुत ही थोड़े हैं, सब इन्द्रियपरायण ही हैं । इसीसे आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक—सभी क्षेत्रोंमें ऐसे पाप होते हैं । शिक्षालय, त्पागी पुरुषोंके आश्रम,

सदाचारके स्थान और विधवाश्रम आदि पवित्र स्थान भी इस दोषसे नहीं बचे हैं । बनबासी त्यागी पुरुषोंके मनमें भी सद्गुणोंसे विकार पैदा हो जाते हैं, फिर आजकलके दूषित वातावरणमें रहनेवाले इन्द्रियपरायण लोगोंके जीवनमें ऐसा हो जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है । दुःखकी बात तो यह है—कुछ लोग जान-बूझकर महात्मा, संत या साधुके वेपमें दुराचार करने हैं और परमार्थ-पथके बदले अपने साथ ही अपने पास आनेवाले नर-नारियोंको भी नरकके मार्गपर धसीट ले जाते हैं । असलमें यह महात्मा या साधुसमाजका, वैष्णवादि किसी सम्प्रदायका दोष नहीं है । दोष तो उन दार्मिक मनुष्योंका है, जो ऊपरसे महात्मा, साधु या भक्त बनकर, उद्धारक और सहायकका बाना पहनकर, सच्चे महात्मा, भक्त और सहायकोंको भी संदेहास्पद बना देते और बदनाम करते हैं । सबसे बड़ी दुःखकी बात तो यह है कि भगवान्‌के नामपर भी ऐसा होता है । और-और कारणोंके साथ ही नास्तिकताकी वृद्धि यह भी एक प्रचल कारण है । यह बड़ा पाप है जो लोगोंके मनमें भगवान्‌के मार्गमें अविश्वास पैदा करवाकर उन्हें नास्तिकताकी ओर ले जाता है । इसके लिये, जो झूठा हौंस बनाकर अपना सार्य-साधन करते हैं उनसे तो कुछ कहना ही नहीं है, वे हमारी बात क्यों सुनने लगे । जबतक उनके पापका भण्डा नहीं फूटेगा, तबतक वे तो अपना काम चलावा ही चाहेंगे । विधि-नियमके परे पहुँचे हुए जीवन्मुक्त महापुरुषोंसे भी कुछ कहना हमारे लिये अनधिकार चर्चा है । उनसे तो इतनी ही प्रार्थना है कि लोकसंमहकी दृष्टिसे उनको भी शास्त्रमर्यादाका पालन ही करना चाहिये । हमारी प्रार्थना तो उन मोले साधकोंसे है जो यथार्थमें

मगवान्के मार्गकी ओर बढ़नेकी इच्छा रखते हुए भी कुसङ्गवश या पूजा-प्रतिष्ठाके लोभमें पड़कर धन और स्त्रियोंके संसर्गमें आकर उनके प्रलोभनमें पड़ जाते हैं और आखिर पापपङ्कमें पड़कर उसमें फँस जाते हैं, तथा अपनी ही मूलसे अपने जीवनको दोषमय बनानेका कारण बनते हैं। उन्हें सावधान होना चाहिये। वे बिलासिता तथा इन्द्रियोंके आरामकी ओर न ताककर संयम-नियमोंका दृढ़ताके साथ पालन करें और जहाँतक हो—धन और स्त्रीके संसर्गसे अपनेको बचाये रखें। चुपचाप अपना साधन करें। किसीको भी शिष्य न बनायें। कम-से-कम स्त्रियोंको तो कभी शिष्य बनायें ही नहीं। किसी स्त्रीसे एकान्तमें तो कभी मिलें ही नहीं।

दूसरे, हम उन भाइयोंसे प्रार्थना करते हैं जो अपनी स्त्रियों और बहिन-बेटियोंको दीक्षा, उपदेश आदिके लिये एकान्तमें किन्हींके पास भेजते हैं। याद रखना चाहिये कि इन्द्रियोंपर सर्वथा विजय पाये हुए पुरुष बहुत थोड़े ही होते हैं। एकान्तमें स्त्री-पुरुषका एक साथ रहना बड़े-बड़े संयमी पुरुषोंके लिये भी पतनका कारण होता है। जो अपने घरकी स्त्रियोंको इस प्रकार एकान्तमें भेजते हैं, उनके घरमें तो पाप आता ही है, वे उन साधकों और महात्माओंके भी पतनमें सहायक होते हैं। अन्तमें हम अपनी माता-बहिन और पुत्रियोंसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं—वे इस वास्तवका ध्यान रखें कि आजकलका वातावरण बहुत ही बिगड़ा हुआ है। कोई कितना भी सात्त्विक स्वभावका आदमी हो—है तो वह इसी वातावरणमें मग्न ही न ! पता नहीं कब किसकी बुद्धिमें विकार आ

जाय । दूसरी बात, ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो वास्तवमें असत्तु होनेपर भी साधु या भक्त सजे हुए हैं और जिस किसी प्रकारसे अपनी पाप-वासनाकी पूर्ति करना चाहते हैं । अतएव किसी भी पुरुषसे, चाहे वह कितना ही बड़ा महात्मा या भक्त क्यों न माना जाता हो,—एकान्तमें नहीं मिलना चाहिये । युवती स्त्रियोंके लिये किसी भी पुरुषको गुरु बनाकर उनसे एकान्तमें दीक्षा लेना और मिलना सर्वथा अनुचित है । सधवा स्त्रियोंके गुरु उनके पति हैं । भगवान् तो सभीके गुरु हैं । अतएव सधवा, विधवा सभीको चाहिये कि वे श्रीभगवान्को गुरु बनाकर उन्हींके मन्त्रसे दीक्षित हों और उनके आह्वानुसार शास्त्र-मर्यादाको मानकर अपने गृहस्थधर्मका पालन करती हुई अपने जीवनको सफल बनायें ।

धर्म और भगवान्के नामपर भी जब यहाँतक होने लगा है तब सहशिक्षा, युवतीविवाह, सिनेमाओंमें अभिनय आदिका परिणाम कितना भयंकर होगा, भगवान् ही जानें !

पत्रलेखक महोदयसे निवेदन है कि वे इस घटनाको शिक्षारूप समझें । उनमें साहस हो तो सच्ची बातको प्रकाशित कर दें और ऐसा करनेमें कोई विपत्ति आवे तो उसको सुशीसे सहन करें । इस घटनासे उन्हें जो वैष्णव-सम्प्रदाय और वैष्णव-चिह्नोंसे घृणा हो चली है सो ठीक नहीं है । जो लोग वैष्णव-सिद्धान्तके विरुद्ध पापाचार करते हैं, वे तो वस्तुतः वैष्णव ही नहीं हैं । उनके दोषसे सम्प्रदायको दोषी मानना और उसके चिह्नोंसे घृणा करना उचित नहीं है ।

पिता-पुत्रका कल्याणकारी संवाद

प्राचीन कालमें किसी एक साध्याय-सम्पन्न ब्राह्मणके भेगल नामक एक बहुत ही बुद्धिमान् पुत्र था । मोक्षधर्ममें कुशल उस पुत्रने अपने वेदपाठी पिताको मोक्ष-लामसे वञ्चित देखकर कहा—
‘पिताजी ! मनुष्यकी आयु क्षण-क्षणमें क्षय हो रही है । यह जानकर बुद्धिमान् पुरुषको क्या करना चाहिये, आप मुझे बतलाइये ।’

पिताने कहा—‘कस ! मनुष्यको पहले प्रश्नचर्यव्रत धारण करके वेद पढ़ना चाहिये, फिर पितरोंको तारनेके लिये पुत्र उपनयन करना चाहिये, तदनन्तर अग्निस्थापनपूर्वक यज्ञादि करने चाहिये और अन्तमें वनमें जाकर मुनिकेय धारण करना चाहिये ।’

पुत्रने कहा—‘पिताजी ! जब लोग सब ओरसे नष्ट हुए चले जा रहे हैं, चारों ओरसे अच्यर्ण आपत्तियों आ रही हैं, तब आप यह शास्त्र समझकी-सी निधिन्त मानें किस तरह कर रहे हैं !’

पिताने कहा—‘कस ! मनुष्योंका कैसा नारा हो रहा है, जिसने इनपर चढ़ाई की है और वीरन-सी अच्यर्ण आपत्तियों आ गयी हैं, १५ देगी बातोंमें मुझको क्यों दरा रहा है !’

पुत्रने कहा—‘पिताजी ! मृत्यु मनुष्यपर संसार कर रही है । मुझनेने चढ़ाई कर रखी है । ये दिन-रात नयी-नयी आपत्तियाँ आ रही हैं, तब भी आप क्यों नहीं जानते ! जब मैं मर जाऊँ कि मृत्यु तनिक भी नहीं टरती, हमें तैयार होनेके लिए तैयार होनी पड़ेगी ।’

तब यह जानकर भी मैं कैसे उसकी प्रतीक्षा करूँ ? जैसे थोड़े जलके तालाबमें रहनेवाली मछलीको सुख नहीं मिलता, ऐसे ही हर रातको जिसकी उम्र घट रही है उस मनुष्यको कैसे सुख मिल सकता है ! जैसे माली पेड़ोंसे फूलोंको तोड़ लेता है वैसे ही मनुष्यका मन चाहे जहाँ विचर रहा हो; उसका काम चाहे अधूरा पड़ा हो, मौत उसे पकड़कर ले ही जाती है । अतएव कल करनेके कामको आज, और तीसरे पहरके कामको अभी कर डालना चाहिये; क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती कि इसने यह काम किया है या नहीं किया है । इसलिये जो काम हमारे कल्याणका हो उसे अभी ही कर डालना चाहिये । समय नहीं खोना चाहिये, न माझम कर किसीकी मृत्यु हो जाय । काम भले ॥ अधूरे पड़े हों, मृत्यु जीवको खींच ले जाती है, अतएव मुझापेकी बाट न देखकर अभी जवानियों ही धर्म काम लेना चाहिये; क्योंकि जीवनका कर्म भरोसा नहीं है । धर्मके आचरणसे इस लोक और परलोकमें सुख मिलता है । मोहसागरमें डूबा हुआ मनुष्य धर्म और अधर्मका ध्यान छोड़कर दिन-रात स्त्री-पुत्रोंको ही संतुष्ट रखनेमें लगा रहता है, ऐसे पुत्र और पशु आदिसे सम्पन्न विपदासक्त मनुष्यको बगल धीरे ही अधानक बहा ले जाता है जैसे जलकी बाढ़ सुखसे सोते हुए बाधको । नाना प्रकारके मनोरथोंमें कैसे हुए भोगोंसे अमृत मनुष्यको बगल धीरे ही घसीटकर ले जाता है जैसे भेड़के बन्धेको पाविन ले जाती है । मनुष्य इस उपेक्ष-मुनमें ही लगा रहता है कि मैंने यह कार्य कर दिया, यह करना बाकी है, यह काम आधा हो गया है, बस आधा ही देव है, इनमें ही मृत्यु उसके किसी भी कामका तनिक-सा भी विचार न

घर, मनुष्यको किये हुए कर्मका फल मिलनेके पहले ही परुषका ले जाती है। मकान बन रहा है, बहुत-सा बन चुका है, उसमें रहनेका मौका आता ही नहीं, और मनुष्यको मीतका शिकार बन जाना पड़ता है। मनुष्य चाहे खेतमें हो या बाजारमें, दूकानमें या घरमें धाम करता हो, दुर्बल हो या बलवान् हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान् हो, कायर हो या शूरवीर हो, चाहे उसकी एक भी इच्छा पूरी न हुई हो, समय आनेपर मृत्यु उसको पकड़कर ले ही जाती है। मनुष्य मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और अन्य अनेकों कारणोंसे उत्पन्न दुःखोंके पंजेसे छूट ही नहीं सकता। इतनेपर भी रिताजी ! आप निश्चिन्त-से होकर कैसे बैठे हैं ! प्राणी जबसे जन्म लेता है, तभीसे काल और जरा उसका विनाश करनेके लिये उसके पीछे लगे रहते हैं। बुढ़ापा मृत्युकी सेना है और विषयासक्ति मृत्युका मुँह है। अरण्य देवताओंका स्थान है और ग्राममें रहनेकी इच्छा अर्थात् भोगकी इच्छा बन्धन करनेवाली रस्सी । पुण्यवान् पुरुष इस रस्सीको काटकर मुक्ति पाते हैं। पापी पुरुष इस बन्धन-रज्जुको नहीं काट सकते।

जो पुरुष मन, वाणी और शरीरसे किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करता, जो किसीके भी जीविकाके साधनोंका नाश करके किसीको कष्ट नहीं पहुँचाता, उस पुरुषकी कोई हिंसा नहीं करता। अतएव बुद्धिमान् पुरुषको सत्य बोलना चाहिये, सत्य आचरण करना चाहिये, सत्यपरायण रहना चाहिये और सत्यकी ही कामना करनी चाहिये। सब प्राणियोंमें और सब स्थितियोंमें सममान रखना, इन्द्रियोंका दमन करना और सत्यके द्वारा मृत्युको जीतना चाहिये। अमृत और मृत्यु

मैं आपके साथ हूँ । विषयोंमें मोहसे मृत्यु होती है और सत्यसे प्ररूप अमृतकी प्राप्ति होती है । अतएव मैं अहिंसाव्रतसे रहकर क्रोधसे दूर रहूँगा । मोक्षसुखका आश्रय लेकर क्षेमके लिये सत्यका अवलम्बन कर मृत्युपर विजय प्राप्त करूँगा । इन्द्रियोंका मन करके शान्तिपञ्चमें रत हुआ मरु-यज्ञमें स्थित रहूँगा । मनसे अहिंसा-विचाररूप मनोयज्ञ, वाणीसे भगवन्नामजपरूप वाक्-यज्ञ और शरीरसे अहिंसा, शौच और गुरु-सेवादि कर्मयज्ञ करूँगा । मैं सायुक्त पशुयज्ञ कभी नहीं कर सकता । मैं स्वयं आत्मयज्ञ करूँगा । पुत्र नहीं है तो क्या है ! अपने उद्धारके लिये पुत्रकी कोई आवश्यकता नहीं है । जिस पुरुषकी वाणी और मन वशमें हैं, जिसने त्याग और योग किया है वह सब वस्तुओंको पा जाता है । आपके समान कोई नेत्र नहीं है, मरु-विद्याके समान कोई फल नहीं है, असक्तिके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई धन नहीं है । एकान्तवास, समना, सत्यता, सचरित्रता, दण्डधारण, धन, वाणी, शरीरसे हिंसाका त्याग), सरलता और उपरामता—इसका यही असली धन है, इसके समान और कोई भी धन नहीं है । आप ब्राह्मण हैं और आपको मरना है । फिर आपको धनसे, क्या तथा बन्धुओंसे क्या प्रयोजन है ? विचार कीजिये—आपके पिता और दादाजी कहाँ गये ? अतएव आप अपने आत्माकी गुप्ततामें आकर आत्माका पता लगाइये !

पुत्रकी इन बातोंको सुनकर पिता सावधान होकर उसी क्षणसे और आत्मपरायण हो गया । (महाभारतके आधारपर)

यज्ञ

भारतवर्ष आज गरीबोंका देश है । करोड़ों नर-नारी ऐसे हैं, जिनको भरपेट अन्न और छद्मा-निवारणके लिये पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलता । ऐसी दशामें जो सम्पन्न भारतवासी, इन गरीब माद्योंके दुःखोंकी कुछ भी परवा न कर केवल अपने शरीर और परिवारके आराम पहुँचानेमें ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें कुछ विचार करना चाहिये । शास्त्रोंमें यज्ञसे बचे हुए अन्नको अमृत बतलाया है और वैसे अमृतरूप पवित्र अन्नपर जीवन-धारण करनेवालेको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है, ऐसा

कहा है। मेरी समझसे इन मूखे भाइयों और बहिनोंके पेटमें जो शुभाका दानानठ धक्क रहा है, उसीमें अन्नकी आहुति देनी चाहिये, तभी हमारा दोष अन्न अमृत होगा। मन्त्रव्य यह कि हम जो कुछ भी उपार्जन करें; उसमेसे कुछ भाग इन गरीब भाइयोंके हितार्थ पहले व्यय करें, तभी हमारा उपार्जन सार्थक है।

एक घरमें दो भाई मूखों मरें और एक भाई खूब माल उड़ावे। दो बहिनोंको कपड़ा न मिले और एक बहिन रेशमी साड़ियोंसे संदूकों भरी रक्खे, यह बहुत ही लज्जाकी बात है। उचित तो यह है कि हमलोग स्वयं कुछ भोग्यत्र कष्टमें पड़े हुए इन भाई-बहिनोंको कष्टसे बचावें, दुःख सहकर इन्हें सुख दें। परंतु यह बात तो दूरकी है। हम तो आज अपने सुखके लिये इन्हें दुःख पहुँचा रहे हैं, अपने आरामके लिये इनको संकटमें डाल रहे हैं। यदि इनको भी अपने-जैसे मनुष्य समझकर अपने ही सम्मान इन्हें भी आराम पहुँचानेका खयाल रक्खें तो इनका बहुत-सा संकट दूर हो सकता है। हमारे मौज-शौककी सामग्री और अनाप-शनाप खाने-पीनेके खर्चमें कुछ कमी कर उससे बचे हुए वैसे इन गरीब भाइयोंकी सेवामें लगा दिया करें तो बिना ही प्रयास इनके दुःख कम हो सकते हैं और हमारी अनेक घुरी आदतें सहज ही छूट सकती हैं। अपने आरामके लिये प्रत्येक क्रिया करते समय हम इन्हें स्मरण कर लिया करें और पहले इनके लिये कुछ देकर फिर क्रिया आरम्भ करें तो हमारी बही क्रिया यशस्वरूप हो सकती है। भारतमें इस यशस्वी अभी बड़ी आवश्यकता है।

मानवताका कल्याण

मनुष्य मूलमें परमात्माका सनातन अंश जीव है, पीछे मनुष्य है, उसके बाद वह अमुक देशवासी, तदनन्तर क्रमशः अमुक वर्ण, अमुक जाति, अमुक सम्प्रदाय और अमुक परिवारका है। मूलमें वह भगवान्का अंश है। भगवान्मेंसे आया है, अब भी भगवान्में है और अन्तमें फिर भगवान्में ही जागगा। उसका मूल आत्मस्वरूप भगवान्से अभिन्न है। जीवके नाते भगवान् उसके अंशी हैं। समस्त चराचर प्राणियोंका भी वस्तुतः यही स्वरूप है। इस नाते सभी भगवत्स्वरूप हैं— सभी आत्मस्वरूप हैं। सभी वन्दनीय हैं और सभी आत्मीय हैं। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् ।
सत्तिसमुद्रांश्च हरेः शरीरं
यत्किं च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥

(११।२।४१)

‘आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र-मण्डल, जीवसमूह, दिशाएँ, वृक्ष-वृत्तादि, नदियाँ, समुद्र आदि जो कुछ भी सभी श्रीहरिके शरीर हैं। यह समझकर अनन्य मनसे सबको प्रणाम करना चाहिये।’

सीयराममय सब जग आसी । कौन प्रणाम जोरि लुग पासी ॥

इसलिये जगत्में कोई भी प्राणी ‘पर’ नहीं है, अतएव द्वेष कोई भी नहीं है, सभी प्रेमके पात्र हैं। जो मनुष्य प्राणियोंसे द्वेष करता है, उससे भगवान् कभी प्रसन्न नहीं होते।

भक्तके लक्षण बतलाते समय सबसे पहले भगवान्ने बतलाया—

अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

(गीता १२।१३)

‘जो सब प्राणियोंमें द्वेषसे रहित, सबका स्वार्थरहित प्रेमी, मित्र और हेतुरहित दयालु है.....वही मेरा मित्र भक्त है।’

सबमें भगवान्को देखने-समझनेवाला मनुष्य या सबमें अपने आत्माकी तसबीर देखनेवाला मनुष्य कैसे किससे बैर और द्वेष करेगा ?

अब ही बातों बैर कौन ?

करत पुकारत प्रभु निज मुक्त सो घट घट ही बिहरी ॥

✕

✕

✕

उमा जे राम चरन रत विगत काम मर कोष ।

निज प्रभुमय देहहि जगत का सब काहि बिरोध ॥

संझेने, यह मनुष्यका स्वरूप है और इसके अनुसार उसका कोई भी द्वेष नहीं हो सकता ।

दूसरी दृष्टिसे देखें, तो भी मनुष्यको किसीसे द्वेष या बैर नहीं करना चाहिये ।

मनुष्य जैसा करता है, वैसा ही भोगता है । जो कुछ देता है, वही अनन्तगुना होकर उसे वापस मिलता है—यह नियम है । अतएव एक मनुष्य या एक जाति किसीसे बैर या द्वेष करके उसका घुरा चाहेगी तो बदलेमें उसे भी बैर-द्वेष और घुरा चाहनेवाले ही मिलेंगे । और यह परस्पर यदि चलने लगे तो जगत्में उत्तरोत्तर बैर-विरोध और फटखरूप परस्परका अहित-साधन बढ़ता ही जायगा । इस स्थितिमें मनुष्य अपने मूल भगवत्स्वरूप या आत्मस्वरूपको तो भूल ही जायगा । वह मानवताको भी खोकर नृशंस, क्रूर पिशाच हो जायगा । फिर सारा जगत् पैशाचिक कुटूल्पोकी क्रीडा-स्थली—फलतः प्रत्यक्ष घोर नरक ही हो जायगा ! इसीलिये शास्त्र, संत और महात्मा पुरुष बारंबार अपने शब्दों, आचरणों, त्याग-तपस्याओं और बलिदानोंसे जगत्के जीवोंको यह शिक्षा देते रहते हैं कि किसीसे बैर-विरोध मत करो, किसीसे द्वेष मत करो, किसीका घुरा मत चाहो और किसीका भी घुरा कभी न करो । इसीमें अपना और विश्वका कल्याण है । घुराईका फल घुराई ही होता है और भलाईका भलाई । अतएव घुराई करनेवालेका घुराईको मूढकर उसकी भी भलाई करो । श्रीशङ्करजीने यही तो कहा है—

उत्तम संत के इन्ह बजाई । मंद करत सो करइ भलाई ॥

मन्त्र करनेवालेका तो मन्त्र सभीको करना चाहिये और मनुष्यको प्रसन्न प्रार्थना देना करते ही हैं । उत्तम मनुष्य या मंत्र पुरुष तो यह है कि जो घुरा करनेवालेका मन्त्र करके जगत्के मामने उच्च आदर्श

खता है और जगत्‌को धीरे नरकानलसे निकालकर शान्ति-सुखरूप गगन-राज्यकी ओर ले जाना चाहता है । उसके साथी और समर्थक तोड़े ही होते हैं, पर वह जिस सत्यका साक्षात्कार पर चुका है, उसे वह कभी छेड़ नहीं सकता । वह तो प्रह्लाद, अम्बरोष, ईसा, रिदास आदि भक्तोंकी भाँति मारनेकी चेष्टा करनेवालोंका भी भला ही करता है । स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरोंका कल्याण ही करना चाहता है । ऐसे ही महान् पुरुषोंसे जगत्‌को भलाईकी शिक्षा मिलती है । अतएव भविष्यमें जगत्‌की और अपनी भलाई हो, इस उद्देश्यसे न किसीके साथ न तो द्वेष-वैर करना चाहिये और न किसीका कभी श्रद्धित ही करना चाहिये । याद रखना चाहिये—

वरहित सरित धर्म नहि मारुं । पर पीदा सप्त नहि अपमार्दुं ॥

इतना होनेपर भी, संसार त्रिगुणात्मक है । भगवान्‌ने इसकी सृष्टि ही गुण-वैषम्यको लेकर की है । इसीसे यहाँ प्रत्येक प्राणीके स्वभाव, स्थिति, रूप और रुचिमें कुछ-न-कुछ वैषम्य अवश्य पाया जाना है । इस वैषम्यमें गुणोंका तात्त्व्य ही प्रधान कारण है । मनुष्यको निरन्तर ऊँचे उठनेकी चेष्टा करते रहना चाहिये । उसके लिये साधन है । प्रकृति स्वभावतः अधोगतिनी है । वह सहज ही नीचेकी ओर जाती है । सात्त्विक-गुणविशिष्ट पुरुष भी यदि निधेष्ट होकर बैठ जायगा तो वह धीरे-धीरे रजोगुणकी ओर बढ़ने लगेगा । इसी प्रकार रजो-गुणी मनुष्य तमोगुणकी ओर ! अतएव निरन्तर यह चेष्टा करनी चाहिये कि जिससे वह अपनी स्थितिसे उत्तमोत्तर ऊपरकी ही उठता रहे । जबकि परमात्माकी प्राप्ति न हो जाय तब तक किसी भी स्थितिमें

संतोषम्करे । श्रेष्ठ स्थितिका संतोष वस्तुतः संतोष नहीं है, प्रमाद है और इस प्रमादमे उस स्थिति की मृत्यु हो जाती है और तत्काल उससे निःसन्दारकी दूसरी स्थिति उत्पन्न होकर वहाँ अपना अधिकार जमा लेती है । इसीसे भगवान् ने चेतावनी दी है—

उद्धरेदारमनारमानं

भारमानमपस्तादयेत् ।

(१।५)

‘अपने द्वारा आप ही अपना उद्धार करे, अपनेको कभी नीचे न गिरने दे ।’ त्रिगुणात्मक संसारमें कर्मवश गुणवैषम्य होना है तथा गुणवैषम्यको लेकर लोगमें प्रकृतिभेद होता है और उसीके कारण परस्पर संघर्ष भी होते हैं । संसारमें कोई भी मनुष्य संघर्षसे सहज ही बच नहीं सकता । कई जगह तो संघर्ष आवश्यक हो जाता है । पर संघर्षके समय भी अपने मूल स्वरूपको न भूले तथा उस स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही परिस्थितिके अनुसार यथायोग्य वर्णाश्रमोचित एवं न्यायप्राप्त कर्मोंका भगवत्प्रीत्यर्थ आचरण करे । कर्म स्वरूपतः यज्ञ, दान और तप आदि होनेपर भी तामसी भाव होनेपर तामस हो जाते हैं और उनका फल होता है अधःपतन । श्रीमद्भगवद्गीताके सतरहवें और चौदहवें अध्यायमें इसका स्पष्ट उल्लेख है और युद्धरूप घोर कर्म भी शुद्ध धर्मरक्षाकी भावनासे होनेपर सात्त्विक एवं भगवत्प्रीत्यर्थ होनेपर तो भगवत्प्राप्तिका हेतु होता है ।

अर्जुनको महान् घोर युद्ध करना पड़ा और उसमें उन्हें अपने गुरुजनोंका भी वध करनेको बाध्य होना पड़ा था । गुरुजनों और आत्मीयोंको युद्धमें एकत्रित देखकर ही अर्जुन धक्का गये थे और उन्होंने भगवान् से कहा था कि—

अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥

(१ । ४५)

‘अहो ! बड़े ही खेदकी बात है कि हमलोग राज्य-सुखके लोभसे स्वजनोंकी हत्या करनेको तैयार होकर महान् पाप करनेका निश्चय कर चुके हैं ।’

भगवान्ने अर्जुनको पहले तो यह समझाया कि अपने न्याय-राज्यकी प्राप्तिके लिये क्षत्रियका धर्मयुद्धमें संलग्न होना पाप नहीं है । क्षत्रियके लिये ऐसा धर्मयुद्ध स्वर्गका मुक्तद्वारस्वरूप है । अतः धर्मयुद्धमें तो पाप लगेगा ही नहीं । हाँ, ‘यदि’ तुम इस धर्मयुद्ध-मुख मोड़ोगे तो अवश्य तुम्हारे स्वधर्म और सुवशाका नाश हो तथा तुमको पाप लगेगा ।’

अथ क्षेत्रमिमं धर्म्यं संप्राप्तं न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥

फिर, ‘पाप्यसुखका लोभ’ रहनेपर शब्द धर्मयुद्धमें कुछ बिक आ जाय, क्योंकि लोभ पापका मूल है । अतएव भगवान्ने यह कहा कि तुम राज्यके लिये युद्ध मत करो । ‘सुख-दुःख, हानि-लाभ, पराजयको समान समझकर फिर युद्धमें लगे । ऐसा करनेपर तु पाप होना ही नहीं ।’

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालासौ जयाजयी ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

(गीता २ । ३८)

आगे चलकर तो यहाँतक कह दिया कि 'तुम अपने सारे कर्मोंको अध्यात्मचित्तसे मुझमें समर्पण कर दो और निराशी, निर्मम तथा विगत-संताप होकर युद्ध करो।' (गीता ३ । ३०) अर्थात् भगवत्प्रीत्यर्थ युद्ध करो । गुण-वैषम्ययुक्त जगत्में कर्तव्यपालनके लिये युद्ध अनिवार्य है; वह करना ही होगा । करना धर्म है; न करना पाप है । परंतु करना होगा इस बातको समझकर कि हम जिनके साथ युद्ध कर रहे हैं, वे भी वस्तुतः भगवान्‌के ही स्वरूप हैं; यथा—

मत्तः परतरं नाम्यत् किञ्चिदस्ति धर्मज्ञय ॥

‘अर्जुन । मेरे अतिरिक्त किञ्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है ।’ (गीता ७ । ७) और ‘सकर्मोंके द्वारा उन भगवान्‌को ही पूजा करनी होगी, जिनसे समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं और जो सपमें व्याप्त हैं एवं इस प्रकार उन्हें पूजकर ही जीवनको पूर्णतया सकल बनाना होगा ।’

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्यकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(गीता १८ । ५९)

सारांश यह कि, न तो इस सिद्धान्तको कभी भूलना चाहिये कि जगत्‌के समस्त प्राणी भगवान्‌मे निपटते हैं—उन्हींके सगलन अंश हैं—उन्हींके स्वरूप हैं; और न अपने कर्तव्यधर्मसे ही कभी विप्युत होना चाहिये । निरन्तर भगवान्‌का स्मरण करने हुए आतन्द्र्यता पड़नेपर युद्धमदृश घोर कर्म भी करना चाहिये । परंतु

करना चाहिये केवल भगवान्‌की प्रीतिके लिये ही, अन्य किसी उद्देश्यसे नहीं। यही गीताकी शिक्षा है।

मनुष्य-जीवनका उद्देश्य है भगवत्प्राप्ति। और मनुष्यकी गति होती है उसके अन्त समयकी मानस-स्थितिके अनुसार। भगवान्‌ने अर्जुनसे यही कहा है—

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स भद्रार्थं याति नास्त्यत्र संशयः ॥

(गीता ८।५)

‘जो पुरुष अन्तकालमें मुझको (भगवान्‌को) स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भावको (भगवद्भावको) ही प्राप्त होता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।’

क्योंकि अन्तकालके भावके अनुसार ही उसको अगली गतिकी प्राप्ति होती है—

यं यं ध्याति स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति ..... ॥

(गीता ८।९)

मान लीजिये—अंग्रेज और जर्मन सिपाहियोंमें युद्ध हो रहा है। दोनोंमें परस्पर द्वेष तथा वैरभाव है और उस वैरभावको लेकर ही वे लड़ रहे हैं। लड़ते-लड़ते किसी अंग्रेजको गोली लगी और वह मर गया। अब यदि मरते समय अन्तिम क्षणमें उसे उस जर्मन वैरित्री स्मृति रहेगी तो सम्भव है वह अगले जन्ममें जर्मन होगा और पूर्वजन्ममें अपनेको जिस अंग्रेज जातिकी पुरुष मानकर उसमें ममत्व

तथा आसक्तिके पाशमें बद्ध था, अब उसी अंभोज जातिका शत्रु बनकर उसे मारनेकी चेष्टा करेगा। पिछले दिनोंके भारतके हिंदू-मुसल्मानोंके झगड़ोंको ही ले लीजिये। यदि कोई मुसल्मान हिंदू-वैरका स्मरण करता हुआ मरता है तो सम्भव है वह अगले जन्ममें अन्तकालकी स्मृतिके अनुसार हिंदू होगा और मुसल्मानोंको मारेगा। इसी प्रकार मुसल्मानके वैरको मनमें रखकर मरनेवाला हिंदू भी मुसल्मान बनकर हिंदुओंको मारेगा। अतएव द्वेष और वैर रखनेमें तो कोई लाभ है ही नहीं। सर्वथा हानि-ही-हानि है।

परंतु जहाँ धर्मतः न्यायप्राप्त कर्तव्यवश मरने-मारनेकी आवश्यकता हो, वहाँ कैसे मरना-मारना चाहिये, जिसमें मरने और मारने दोनों ही कर्मोंमें परम कल्याणकी प्राप्ति हो? गीतामें इसकी शिक्षा दी गयी है। अन्तकालकी स्मृतिके अनुसार ही अगले जन्ममें गति प्राप्त होती है, यह कहकर भगवान् ने खास तौरपर अर्जुनसे कहा है—

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥

(गीता ८ । ७)

अतएव तुम सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इस प्रकार मुझमें मन-बुद्धि अर्पण कर चुके हुए तुम निस्सन्देह मुझको (भगवान् को) ही प्राप्त होओगे।

इसमें भगवान् ने चार बातें बतलायी हैं—

१-सर्वकालमें भगवत्स्मरण करना;

२-बुद्ध करना;

३-इस प्रकार मन-बुद्धिका भगवान्‌के प्रति अर्पण,
और—

४-कलस्वरूप निस्सन्देह ही भगवत्प्राप्ति ।

यस, इसीमें सारा रहस्य भरा है । मनुष्य बुद्धिसे निश्चय करता है और मनसे मनन । बुद्धिमें निश्चय कर लिया कि तत्त्वतः सब कुछ भगवान्‌ हैं और सब कुछ भगवान्‌का है । थक्का और प्रेमके साथ आज्ञाकारी सेवककी भौति उनकी आज्ञाके अनुसार उन्हींके प्रीत्यर्थ सब कुछ करना है । उनकी सेवाके सिवा अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं है । और मनको उनकी सेवामें समर्पण करके वह स्वभाव बना लिया कि जिसमें एकमात्र उन परम प्रियतम प्रभुका ही सतत स्मरण होता रहे । मन दूसरी बात सोचे ही नहीं । जैसे पतिव्रता स्त्रीके मन, बुद्धि पतिके समर्पित हो जाते हैं, उसके सारे कर्म पति-सेवाके निश्चयसे ही होते हैं और उसका मन स्वाभाविक ही पतिसेवामें संलग्न रहता है । इससे भी बढ़कर—जैसे परम माग्यवती प्रेममूर्ति गोपाङ्गनाओंने भगवान्‌ स्वामसुन्दरके मनमें अपने मनको, उनके प्राणोंमें अपने प्राणोंको मिलाकर उनके सुखके लिये समस्त दैहिक सम्बन्धोंकी तिलाञ्जलि दे दी थी—

ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः ।

(श्रीमद्भा० १० । ४६ । ४)

उसी प्रकार निरन्तर भगवान्‌का स्मरण करते हुए जीवनके प्रायेक क्षणको उन्हींकी संलग्नतामें बिताना और उनमें लगाये हुए

मन-बुद्धिके द्वारा ही उन्हींके इच्छानुसार शुद्ध भी करना । इसका फल निस्सन्देह भगवत्प्राप्ति होगी; क्योंकि जब कभी भी मृत होगी—तभी उसके मन-बुद्धि भगवान्‌में ही लगे रहेंगे । अतएव अन्तःकालकी भगवत्स्मृतिके सिद्धान्तानुसार उसे निश्चित ही भगवत्प्राप्ति होगी । वस्तुतः ऐसे मक्त भगवत्प्राप्तिकी भी परवा नहीं करते, वे तो अपने प्रियतम प्रभुकी सेवामें जन्म-जन्मान्तर बितानेकी विशुद्ध प्रेममयी कामना करते हैं । फिर प्रभु उनके लिये जो विधान करते देते हैं, वे उसीमें संतुष्ट रहते हैं; क्योंकि उनकी तो जो कुछ भी करना या न करना है सब प्रभु-प्रीत्यर्थ ही है । [इसीलिये उनका 'कुछ भी न करना' भी (प्रभु-प्रीत्यर्थ) करना है; और सब कुछ करना भी (अपने लिये न होनेके कारण) न करना है ।]

इस प्रकार प्रभुका स्मरण करते हुए मरनेवाला और प्रभुको पहचानकर उनके आज्ञानुसार उनकी सेवाके लिये ही धर्म तथा कर्तव्यकी प्रेरणासे किसीको ग्यायोक दण्ड देनेवाला—दोनों ही परम कल्याणसे प्राप्त होते हैं ।

अतएव किसी भी प्राणीमें कभी द्वेष तथा द्वैत तो कभी भूँडकर भी करना ही नहीं चाहिये; परंतु शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार स्वायत्त कर्तव्य आ जानेपर हटना भी नहीं चाहिये । वहाँ अहिंसाया आश्रय लेकर और प्रतीकाररहित होकर आत्मतापीके हाथों मरने और भीम मौतपर जानेकी प्रवृत्ति धर्मसंगत नहीं है । अर्जुनने यही तो कहा था । वे आत्मतापियोंको मारनेमें पार बलवाने थे और उनके हाथों मरने में अपना कल्याण मानते थे तथा ऐसे सम्पत्ति अनेका र्जन

करते थे । देखिये नीचाने उन्हींके शब्द—

निहत्य धार्तराष्ट्रधः का प्रीतिः स्यान्ननादन ।

पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्यैतानाततायिनः ॥

(१ । ३६)

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमकरं भवेत् ॥

(१ । ४६)

शुरूनहत्वा हि महानुभावान् धियो मोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

(२ । ५)

‘हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंका मारकर हमे क्या प्रमत्तता होगी । इन आततायियोंको मारनेपर तो हमे पाप ही लगेगा । हममे तो मैं हथियार छोड़ दूँ और इनका कुछ भी सामना न करूँ, एवं ये धृतराष्ट्रके पुत्र हाथमें हथियार लेकर सुन्नको मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिये विशेष कल्याणकारक होगा । अतः इन महानुभाव शूरवनोंको न मारकर संसारमें मैं भीख भौंघकर खाना भी कल्याण-कारक समझता हूँ ।’

आजकी अहिंसाकी व्याख्याके अनुसार तो हथियार छोड़कर बैठे हुए और कुछ भी प्रतीकार न करनेवाले अर्जुन पूरे सत्याग्रही थे । परंतु धर्मके साक्षात् आधार धर्मसंरक्षक स्वयं भगवान्ने अर्जुनकी इन उक्तियोंसे अनायोचित, स्वर्ग तथा कीर्तिकी नाशक, बिल्कुल कैलैकेका मोह, नपुंसकत्व और हृदयका क्षुद्र दौर्बल्य बतलाया (गीता २ । २) । और उन्हें सब प्रकारसे समझाकर युद्धके लिये तैयार किया एवं ऐसा उपदेश दिया कि जिससे इस प्रकारका धर्म-शुद्ध ही भगवद्भक्त तथा भगवत्प्राप्तिकी परम सफल साधन बन गया ।

आज भगवान् श्रीकृष्णको, उनकी गीताको और धर्मशास्त्रों माननेवाले प्रत्येक भारतवासीको चाहिये कि वह किसी भी वर्ण जाति या देशविशेषसे, मनुष्यसे, किसी प्राणीसे भी—जरा भी द्वेष न करके यथासाध्य सबकी सेवा करे और समय पड़नेपर कर्तव्यवश भगवत्-सेवाके ही भावसे निष्काम होकर राग-द्वेषरहित बुद्धिसे धर्मरक्षाके लिये कर्तव्यसे भी न चूके ।

हाँ, यह बात जरूर याद रखनी चाहिये कि गीताकी किसी शिक्षाका दुरुपयोग कदापि न हो । गीतामें धर्मयुद्धकी आज्ञा है, इसलिये बात-बातमें युद्धकी ही घोषणा न की जाय । भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं दूत बनकर यथासम्भव युद्ध चलानेकी ही चेष्टा की भी, परंतु जब दूसरा कोई साधन नहीं रहा, तब युद्ध करना पड़ा । इसी प्रकार धर्मसङ्गत और अनिवार्य प्रसङ्ग आनेपर ही हथियार उठावें । किसीसे बेमतलब झगड़ा मोल न लें । जहाँतक बने सहनशील और क्षमापरायण हों । अपने प्रेमपूर्ण सद्भावों और सद्ब्यवहारोंसे दूसरोंके चित्तको जीतनेकी चेष्टा करें । कभी किसीके साथ जरा भी दुर्व्यवहार करें ही नहीं । बल्कि अपनी हानि सहकर भी दूसरेका कल्याण करनेकी चेष्टा करें । हाँ, जब कोई आततायी प्राणी अन्यायपूर्वक उनके धर्मयुक्त अस्तित्वपर ही आक्रमण करे, और प्रेमपूर्ण व्यवहारका सर्वथा अनुचित लाभ उठाया जाय तब सिद्धान्ततः सावधान रहते हुए भगवत्प्रीत्यर्थ ही उस समयके न्यायप्राप्त कर्तव्यका—, चाहे वह कितना ही घोर हो,—निःसंकोच पालन करें । यही धर्म है और इसीमें मानवताका कल्याण है ।

प्रेममें ही सबका कल्याण है

यह वस्तुतः बड़े ही दुःखका विषय है कि पिछले दिनों हिंदुस्थानमें हिंदू-मुसलमान एक दूसरेके विश्वासी बन्धु, मित्र, सहायक और सेवक नहोकर परस्पर अविश्वाससे भरपूर पराये, शत्रु, संहारक और विनाशक बन गये थे । वह दोनोंके ही लिये महान् अनिष्टकर प्रसङ्ग था । राज-नीतिक लाभके उद्देश्यसे मिथों जिन्ना-सरीखे नेताओंकी कुटिल नीतिका वह भीषण परिणाम था । जीव न हिंदू है, न मुसलमान; वह अपनी कर्मरम्परासे कर्मफल-भोगके लिये मानव-शरीरमें आता है और कर्म-फल भोगनेके साथ ही नवीन शुभाशुभ कर्मोंका बड़ा भारी संचय लेकर चला जाता है । फिर नाना योनियोंमें उन्हीं अतीतकालके कर्मोंके अनुसार फल भोगता है । परस्पर द्वेष और घेरेको लेकर जिनका जीवन जाता है, वे यहाँ तो शान्ति पाने ही नहीं, अपने द्वेष तथा वैरजनित कुकर्मोंके कारण अगले जन्मोंमें भी सुरा-शान्तिमें वधित ही रहते हैं । मानव-जन्मकी इसमें अधिक विफलता और क्या होगी । महात्मा गाँधी इसलिये उस समय पूर्व-बंगालके गाँवोंमें पैदल घूमे थे कि किसी प्रकार दोनों जातियोंके हृदयोंमें प्रेमका प्रादुर्भाव हो । वे बड़े आशावादी थे, इसलिये आशाको साथ लेकर ही चन्द रहे थे । यदि भगवद्गुणसे उनकी आशा पूर्ण हो जाती तो मानव-जातिका बहुत

बड़ा कल्याण होता । जबतक दुरामह तथा द्वेषरायण नेताओंका हृदय नहीं बदलता, तबतक एक बार महात्माजीके प्रभावसे गाँवोंके मुसलमानोंमें सद्गान पैदा होनेपर भी उसके स्थायी होनेमें सन्देह ही था । महात्माजीने एक पत्रमें लिखा था—‘इस बारका काम मेरी जिन्दगीमें सबसे ज्यादा अटपटा काम है । ‘मार्ग सूझे नहीं घोर रजनीमें, निज शिशु-को संभाल—मेरा जीवन पंथ उजाला’—इस मजनको आज मैं सौ की सरी वाजिव तौरपर ग्य सकता हूँ । मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे रास्तेमें ऐसा अँधेरा पहले कभी आया हो । और रात लंबी दिखायी पड़ती है । संतोष सिर्फ यह है कि मैं न तो हारा हूँ और न नाउम्मेद हुआ हूँ । जो होना होगा, सो होकर रहेगा । खयाल है कि यहीं करना और यहीं मरना । ‘करने’का मतलब यह है कि या तो हिंदू-मुसलमान दोस्तानी तरह रहने लग जायें, या इस कोशिशमें मैं मर मिटूँ । यह काम कठिन है । ‘हरि करे सो होय ।’

इन वाक्योंमें गाँधीजीके हृदयकी तड़पनका पता लगता है । सचमुच कोई भी साधुहृदय पुरुष यह नहीं चाह सकता कि हिंदू-मुसलमान आपसमें लड़ें । असलमें साधारण जनतामें सभी धुरे नहीं होते । बुराईकी जड़ तो वे नेता होते हैं जो अपने राजनीतिक उद्देश्यकी सिद्धिके लिये बेचारे नासमझ लोगोंको धर्मके नामपर भड़काकर उनका अनिष्ट करवाने हैं । पर उनके लिये भी क्या कहा जाय । मग़ान् उनको सुबुद्धि दें । परंतु इतना सभीको स्मरण रखना चाहिये कि पापसे पापका उच्छेद नहीं हुआ करता । इसलिये पापके बदलेमें पाप करनेकी प्रवृत्ति किसीमें भी नहीं होनी चाहिये । यदि मुसलमानोंने कहीं शिशु-हत्या

ती, अवलापर बलात्कार किया, किसीको बलात् धर्मान्तरित किया और निरीह निर्दोषकी हत्या की, तो हिंदुओंको भी ऐसा करना चाहिये—इ विचार कदापि अभिनन्दनीय नहीं है। इन कुतर्कोंका ऐसे ही ऋषियोंद्वारा बदल्य लेनेकी भावना सचमुच बड़ी भयंकर है। उचित तो इ है कि भगवान्से ऐसी कलुष प्रार्थना की जाय कि वे सबको सुशुद्धि । किसीके भी हृदयमें ऐसी पापभावना न पैदा हो और किसीके भी रा ऐसा कुहल्य न बने। ऐसा करनेके साथ ही आवश्यकतानुसार बल-ब्रह्म भी किया जाय, जिससे अत्याचार करनेवाले मनुष्यका साहस टूट जाय। एक बार साहस टूट गया, कुहल्य नहीं बन सका तो सम्भव है आगे चलकर उसकी मति भी बदल जाय। बलसंप्रह और आवश्यकता पड़नेपर बलप्रयोग करते समय भी मनमें द्वेष या वैर तो कदापि नहीं जाना चाहिये।

संसारमें सबसे बड़ी चीज प्रेम है। मानवमात्रमें ही नहीं, जीव-मात्रमें प्रेम होना चाहिये। फिर हिंदू-मुसल्मान तो सदियोंसे एक ही स्थानमें पड़ोस-पड़ोसमें बसते हैं। समझदार मुसल्मान तथा समझदार हिंदू भाइयोंको परस्पर प्रेम बढ़े, इसके लिये सच्चे मनसे सदा प्रयत्न करना चाहिये। मानव-जीवनको हिंस्र पशुओंकी भोंति मार-काटमें और पिशाच-राक्षसोंकी भोंति पापकर्मोंमें लपटायें रखना बहुत बड़ी हानि है और बहुत बड़े दुःखका कारण है। इस बातको समझना चाहिये और परस्पर सौहार्द, प्रेम, विश्वास तथा अपनापन बढ़े, इसके लिये कोशिश करनी चाहिये। प्रेममें ही सबका कल्याण है।

भगवान्‌को आर्तभावसे पुकारते ही रक्षा हो गयी

अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम ।

सुर किसोर-रुपातें सब बल हारेको हरिनाम ॥

कुछ वर्षों पूर्व कलकत्ते और पूर्व-बंगालमें जो अमानुषिक अत्याचार हुए थे उनमें कई ऐसी घटनाएँ हुईं, जिनमें भगवान्‌की कृपासे विलक्षणरूपसे लोगोंकी गुंडोंके हाथोंसे रक्षा हुई थी । उन घटनाओंसे यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि आर्तभावसे भगवान्‌को पुकारनेपर तत्काल उत्तर मिलता है और किसी-न-किसी प्रकारसे निपटिसे छुटकारा मिल जाता है । यहाँ ऐसी कुछ घटनाओंका उल्लेख किया जाता है । पाठकोंको इन घटनाओंसे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये

कि. जिस समय मनुष्य सब ओरसे असहाय होकर विश्वासके साथ भगवान्‌को पुकारता है उस समय भगवान्‌ उसकी बड़ी विचित्र रीतिसे रक्षा करते हैं । खेदकी बात है कि आज हमारा भगवान्‌पर उतना विश्वास नहीं रहा । इसीसे हम भगवत्कृपामें वञ्चित रहते और पद-पदपर विपत्तिके जालमें फँसते हैं । आज भी यदि हम विश्वासपूर्वक सामूहिकरूपसे भगवान्‌को पुकारें तो हमारे मागे मंकट टूट सकते हैं ।

(१)

फटकतेकी घटना है । एक हिंदू-गृहस्थके बड़े परिवारको आक्रमणकारी गुंडोंने घेर लिया था । बाहरी फाटक तोड़कर गुंडे अंदर घुसना ही चाहते थे । तब घरके लोग घबराकर हतबुद्धि-में हो गये और एक दूसरेपर मुँह ताकने लगे कि अब क्या होगा ! किसीने कहा कि 'इस विपद्से तो भगवान्‌ ही बचा सकते हैं । ग्रीष्मदीने भगवान्‌को ही पुकारा था । अतः उसी अशरण-गरण प्रभुको ही पुकारना चाहिये, वे ही हम अनाथोंके नाथ हमें बचा सकते हैं । और कोई उपाय नहीं है ।' बात भी सही है । जब मनुष्य सब ओरसे निराश हो जाता है तब एकमात्र भगवान्‌की शरण गोजना है और वे अवगरण दयालु प्रभु उसे सम्हाल लेते हैं । किन्तु इस भगवद्विश्वासके शिरोधी निर्गले वातावरणके कारण भोले-भाने मानशौकी बुद्धि भ्रमिल-सी हो रही है, अतः इसीके प्रभारमें आये हुए एक भारी निराशके स्वरमें उच्चर दिया, 'क्या होगा भगवान्‌को पुकारनेसे ?' इसपर दूसरेने आश्वासन देने हुए कहा, 'भाई ! पुकारो तो सही,

इसमें अपना छत्ता ही क्या है !" इसतर सब कोई मिट्टर झुलुझाकर भगवान्‌को पुकारने लगे । पुकारने-पुकारते उन्हींमेंमें एक सत्रन उभर छतर चले गये, सदफार उनकी दृष्टि पड़ी । देखा कि कौरी सिगाहियोंकी एक छरी मकानके नीचेमें जा रही है । यह देखकर वे और भी जोरमें भगवान्‌को पुकारकर कहने लगे, भगवान्‌ बचाओ, रक्षा करो । यह परमप्रन्दन भगवान्‌ने सुना, छरी वहीं रुक गयी । गुंडे भागे । उस हिन्दू-परिवारके सब लोगोंको छरीवालोंने छरीमें बैठा लिया और उन्हें सुरक्षित स्थानमें पहुँचा दिया ।

(२)

फलकत्तेकी ही एक दूसरी घटना है । किसी प्लावर मिलमें कुछ आदमी काम कर रहे थे, बदमाशोंके एक दलको आते देखकर उन्होंने जल्दीसे फाटक बंद कर लिये । इतनेमें ही आक्रमणकारी गुंडे वहाँ पहुँच गये और बाहरसे किताब तोड़ने लगे । इससे अंदरवाले लोग घबराकर आर्तभावसे भगवान्‌को पुकारने लगे । पुकारका ही यह फल था कि उन गुंडोंमेंसे एकने अपने साथियोंसे कहा कि 'अरे, यहाँ क्या मिलेगा । चलो आगे बढ़ो ।' आक्रमणकारी अनायास ही वहाँसे चल दिये । सबकी जान बची ।

(३)

नोआखालीसे छोटते हुए एक परिवारके एक वीर युवकने हवड़ा-स्टेशनपर अपना हाल बतलाया था कि मैं किसी आवश्यक कामसे बाहर गया हुआ था, घरपर मेरे माता-पिता और पत्नी—इतने लोग थे । बाहरसे

छोटनेपर पड़ोसियोंसे ज्ञात हुआ कि आक्रमणकारी गुंडे मेरे पिताकी हत्या करके मेरी माता और पत्नीको अपहरण करके ले गये । यह सुनते ही मैं 'भै' नहीं रहा । भगवान्‌से मैंने प्रार्थना की, वहाँसे मुझे एक छुरा दिया दो । मुझे तुरंत एक छुरा मिला । उसे उठाकर भगवान्‌के भरोसे मैं पता लगाता हुआ उन बदमाशोंके अट्टेपर जा पहुँचा । देखा, मेरी माता और पत्नी वहाँ मौजूद हैं और दोनों बदमाश वहाँ अकड़े बैठे हैं । मैंने तुरंत भगवान्‌का नाम लेकर एकके पेटमें छुरा भोंक दिया । यह घावको हाथसे दबाकर उठा, उसका दूसरा साथी भी उसपर दूढ़ पड़ा । मैंने अपनी माता और स्त्रीको छलकारा कि 'वैठी क्या देखती हो । मारो इन दुष्टोंको ।' भगवान्‌की कृपासे हम तीनोंने मिलकर उन दोनोंका काम तमाम किया और वहाँसे निकलकर चले आ रहे हैं । उस युवकके शरीरमें भी कई घाव थे । तीनों ही भगवान्‌का स्मरणकर प्रफुल्लित हो उठते थे ।

(४)

नोआखाड़ीके एक मारवाड़ी व्यापारीपर कुछ बदमाशोंने आक्रमण किया । वह भयभीत हुआ भागकर निकटकी पुलिस-चौकीपर चला गया । उसने पुलिस दारोगासे रक्षाके लिये प्रार्थना की । दारोगाने कहा कि 'भैया ! हम तुम्हें नहीं बचा सकते, न हमारे पास काफ़ी पुलिस है, न हथियार ही । तुम अपना बचाव आप ही कर लो ।' लुच्चार वह वहाँके एक पाखानेमें छिप गया और वहाँ एकमात्र मनसे अशरणशरण, अनार्योंके नार्य, जगतके एकमात्र रक्षक, परम दयालु भगवान्‌को आर्तभावसे पुकारने लगा । वह व्यक्ति तत्कालीन बीकानेर जिलेके

सौंड्या ग्रामका अधिवासी था। उसने बताया कि 'गुंडोंने आकर पुलिस दारोगासे मेरा नाम लेकर पूछा कि वह कहाँ है ? दारोगाने यह दिया, 'हम नहीं जानते, यहाँ तो कोई वैसा आदमी आया ही नहीं।' गुंडोंने कोना-कोना छान ढाँछ। मैं जिस पाखानेमें छिपा था, वहाँ भी ये लोग कई बार आकर निकल गये। मैं उन्हें देखता रहा। वे मुझे, पता नहीं कैसे, देख नहीं सके। भगवन्नामका ही यह प्रभाव था जिसे सोचकर मैं गद्गद होता रहता हूँ।' स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजसे उसके सगे भाई मिले थे।

(५)

युक्तप्रान्त—लखनऊके पास किसी स्टेशनकी घटना है। किसी भले घरकी चार-पाँच महिलाओंको कुछ गुंडे भगवये लिये जा रहे थे। बेचारी महिलाएँ आर्तभावसे मन-ही-मन अशरणशरण भगवान्को पुकार रही थीं—'प्रभु ! तुमने द्रौपदीकी लाज रक्खी, गजराजव उद्धार किया, आज हमारी भी इन राक्षसोंके हाथोंसे तुम्हीं रक्षा क सकते हो। हमारे पास और बल ही क्या है नाथ ! एकमात्र समर चरणकमलोंका सहारा है। प्रभु ! दया करो, नाथ !' इसी प्रकार रो-रोकर भगवान्से प्रार्थना कर रही थीं कि इतनेहीमें उसी दिव्यमें एक टिकट-चेकर आया। उसे देखकर उन अवलार्थोंमेंसे एकने उसके पैरोंके अपने पैरसे दबाकर संकेत किया। उस टिकट-चेकरने समझा, सम्भव है मेरा पैर उसके पैरसे मूलसे दब गया होगा और उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। पर दूसरी और फिर तीसरी बार भी जब वही संकेत हुआ, तब उसका ध्यान गया और तुरंत बाहर जाकर

पुलिसको साथ लिये छोटा । उसने उन महिलाओंके साथ जो गुंडे थे उनसे पूछा, 'ये महिलाएँ कौन हैं ? किसके साथ हैं ?' गुंडोंने जवाब दिया—'हमारे घरकी स्त्रियों हैं ।' यह सुनकर उन स्त्रियोंने अपना सिर हिलाकर इन्कार किया । इसपर डिकट-चेकरनं एक महिला-का धुरका हटाया तो क्या देखा कि उसके हाथ पीछेकी ओर बंधे हैं और मुँहमें कापड़ा ठूसकर ऊपरसे पट्टी बँधी है । चारों महिलाओंका यही हाल था । गुंडे गिरफ्तार किये गये, स्त्रियोंके कन्धन खुले और वे उनके अपने स्थान पहुँचायी गयी । उन महिलाओंने यह बतलाया कि हमारे आदमियोंको पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया । हमारे सब आभूषण भी इन टीफिन-केरियरोंमें भरकर रक्खे हैं ।

(६)

एक घटना ऐसी सुननेमें आयी थी कि एक गुंडा किसी भले घरकी लड़कीको भगाकर लिये जा रहा था । रेलके जिस डिब्बेमें वह लड़की बुरकेमें छिपी हुई मन-ही-मन अशरणशरण भगवान्‌को रो-रोकर पुकार रही थी, उसीमें उसीके पास भले घरकी एक स्त्री अपने पतिके साथ आकर बैठ गयी । तब इस लड़कीने बहुत सावधानी-से अपनी निपट-गया लिखकर उस महिलाको दी । उसने वह पत्रचा अपने पतिको दिया । उसने अगले स्टेशनपर जब गाड़ी रुकी, पुलिसको इतला दी और पुलिसको उस गुंडेके पीछे लगा दिया । अगले किसी बड़े स्टेशनपर गुंडेको गिरफ्तार करके उस लड़कीको उसके घर पहुँचा दिया गया ।

(७)

पूर्व-बंगालके एक गाँवमें चारों ओर जूट-पाट मची हुई थी । एक गुंडा किसी घरमें घुसा । उस समय घरमें कोई पुरुष नहीं था । एक अट्टाईस वर्षकी लड़की घरमें थी । गुंडेने पहले तो जो कुछ गहना-कपड़ा हाथ लगा सो लूट । फिर वह उस लड़कीकी ओर झपटा । वह पहलेसे ही डरी हुई थी और भगवान्‌को पुकार रही थी । जब हुए उसकी ओर बढ़ा, तब उसके मनमें न जाने कहाँसे साहस आ गया । वह जोरसे आगे बढ़ी और बड़े जोरसे उस झपटते हुए बदमाशकी छातीपर एक छत जमा दी । सहसा छत लगते ही वह पीछेकी ओर गिर पड़ा और उसी क्षण हृदयकी गति बंद होनेसे मर गया । इतनेमें लड़कीके भाई और पिता आ गये । लड़कीका सतीत्व तथा घरका सामान बच गया ।

(८)

कालीपद नामक एक बंगीय सज्जनने बताया था कि एक दिन दो गुंडोंने उसे घेर लिया और वे मारनेको तैयार हो गये । वह उनसे डरकर जोर-जोरसे अशरणशरण भगवान्‌को पुकारता हुआ भागा । संभ्रा हो चली थी । वह डरकर एक जले हुए घरमें घुस गया । दोनों गुंडे पीछे-पीछे गये । वह तो घरके पीछेसे निकल गया और उन दोनोंपर जली हुई छतसे एक लकड़ी टूट पड़ी, जिससे दोनों मारल होकर वहीं गिर पड़े ।

पता नहीं, ऐसी कितनी घटनाएँ हुआ करती हैं ।

पाँच प्रश्न

एक सज्जनके ये पाँच प्रश्न हैं—

(१) प्रकृतिका क्या स्वरूप है और परमात्माके साथ उसका क्या सम्बन्ध है ?

(२) संसार क्या है और कबसे है ?

(३) जीव क्या है और जीवका यह बन्धन कबसे है ?

(४) दो पुरुष और एक पुरुषोत्तम—इससे क्या त्रैतवादसिद्ध होता है ?

(५) क्या ज्ञानी, भक्त और योगी मुक्तपुरुष सृष्टि, पाप्मन और संसार आदि कार्योमें परमेश्वरके समान ही शक्तिसम्पन्न होते हैं ?

प्रश्न बढ़े गये हैं । इन प्रश्नोंका उत्तर वही पुरुष कुछ दे सकता है, जिसने अनुभवसे इन विषयोंकी यथार्थताका ज्ञान प्राप्त किया हो । केवल अध्ययनके आधारपर कुछ भी कहनेमें मूल न होना बहुत ही कठिन है । फिर मैं तो अध्ययनका भी दावा नहीं कर

सकता। मैंने प्रश्नकर्ता महोदयसे दूसरे महानुभावोंसे पूछनेके लिये प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने आप्रश्नपूर्वक मुझसे ही उत्तर माँगे हैं। इसलिये बाध्य होकर लिख रहा हूँ। प्रश्नकर्ता महोदयने मेरी परीक्षाके लिये ही यदि प्रश्न किये हों तब तो मैं पहले ही अपनेको अनुत्तीर्ण मान लेता हूँ। हाँ, उन्होंने जिज्ञासुकी दृष्टिसे पूछा है तो सम्भव है उन्हें अपनी श्रद्धाके बलसे इस धूलके ढेरमें भी कोई एकाध रत्न मिल जाय।

परमात्माकी स्वकीय नित्यशक्तियज्ञ नाम प्रकृति या माया है। जिस प्रकार परमात्मा अनादि है, उसी प्रकार उनकी यह शक्ति प्रकृति भी अनादि है। स्वयं भगवान् कहते हैं—

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वपन्तौ उभापि।

जबतक शक्तिमान् पुरुष है तबतक उनकी शक्तिका कभी विनाश नहीं हो सकता। इसलिये परमात्मा जबतक है तबतक उनकी शक्ति भी है और परमात्मा अनादि, अनन्त, नित्य, अविनाशी है, उनका कभी जन्म और विनाश नहीं होगा, इसलिये उनकी शक्तिका भी विनाश सम्भव नहीं। परंतु जब वह क्रियाशील रहती है, शक्तिमान्में लीन रहती है तबतकके लिये वह अदृश्य या शून्य हो जाती है। इसलिये उसे अनादि और मायन भी कहने हैं। परमात्मा हम प्रकृतिकी भाँति कभी अदृश्य नहीं होते। प्रकृतिका सारा क्षेत्र—काल्पनिक प्रकृतिमें लय हो जाता है और सबकी जननी यह प्रकृति भी प्रियमें लय हो जाती है, इन सबके लय होनेके कारण भी अस्तित्व रूपमें नित्य अक्षय वर्तमान रहनेवाले उस परम नित्यकालकी परमात्मा है। प्रकृतिमें उनसे प्रसिद्ध हो जानेवाले क्षेत्र के परमात्मा ही हो जाते

हैं, इसीलिये वे नित्य, अचिन्तित, अपरिणामी, परम सनातन अव्यक्त पुरुष कहलाते हैं। संसारका कारणरूपा मूल अव्यक्त प्रकृति शक्तिरूपसे इन्हींमें समाहित रहती है, इन्हींके संकल्पानुसार विकसित होकर व्यक्त होती है, पुनः सिमटकर इन्हींमें लीन हो जाती है। इसीसे वे सनातन अव्यक्त हैं।

प्रकृतिके भी दो स्वरूप हैं—एक अविकसित यानी अव्यक्त, दूसरा विकसित। जब प्रकृति अक्रिय है तब वह अव्यक्त है, उस समय प्रकृतिसे प्रसूत कार्य-करणका (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी—पाँच सूक्ष्म भूत और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—पाँच विषय ये दस कार्य हैं। एवं धुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, रसना और नासिका—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ—पाँच कर्मेन्द्रियाँ—ये तेरह करण हैं) विस्तार यह समस्त संसार मूल-प्रकृतिसहित परम सनातन अव्यक्त परमात्मामें समा जाता है। शक्ति गतिमानके अंदर निस्तब्ध होकर स्थित रहती है। उस समय जगत्के समस्त जीव अपने-अपने कर्मसंस्कारोंसहित मूल-प्रकृतिरूप महाकारणमें लीन रहते हैं। माता उन सबको ओंछलमें छिपाकर ही पिताके अन्तःपुरमें प्रविष्ट हो जाती है। इसी अवस्थाको महाप्रलय कहते हैं।

परमात्माकी सत्ता-रक्षति और संकल्पसे प्रकृतिदेवी जब घुँघटा खोलकर अन्तःपुरसे बाहर निकलती है—क्रियाशील होती है, तब-वने विकसित कहते हैं। इसके व्यक्त होते ही संसार पुनः बन जाता है, सम्पूर्ण जीव अपने-अपने कर्मानुसार व्यक्तित्वको प्राप्त हो जाने-

हैं । यह विफसित प्रकृति भी अव्यक्त ही रहती है । सर्गके अन्तमें जीव अपने धर्मसमुदायसहित कारण-शरीरको साथ लिये इसी अव्यक्त प्रकृति या ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें लीन रहते हैं और सर्गके आदिमें पुनः उसीमेंसे प्रकट हो जाने हैं । भगवान् कहते हैं—

अव्यक्ताह्वयकयः सर्वाः प्रमथन्मण्डरागमे ।
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंभवे ॥

(गीता ८ । १८)

‘सम्पूर्ण व्यक्त जीव ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें—सर्गके आदिमें अव्यक्तसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके आगमनकालमें पुनः उस अव्यक्तमें ही लीन हो जाते हैं ।’ फिर कहते हैं—

परस्तस्मात्तु मायोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥

(गीता ८ । २०)

‘परंतु उस अव्यक्तसे भी श्रेष्ठ दूसरा सनातन अव्यक्त तत्त्व है । यह सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ।’ बस, वही उपर्युक्त सच्चिदानन्द पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं ।

मूल अव्यक्त प्रकृतिका नाम ही अव्याकृत माया है, वही परमात्माकी नित्य, अनादिशक्ति है; न किसीके द्वारा इस शक्तिका निर्माण हुआ है और न यह किसीका विकार है । इसलिये यह मूल और अव्याकृत है । परमात्मा जब इस प्रकृतिरूप योनिमें संकल्पद्वारा चेतनरूप बीज स्थापन करते हैं, तभी गर्भाशयमें धीर्यस्थापनसे होनेवाले विकारकी मूर्ति प्रकृतिमें विकृति उत्पन्न हो जाती है । वह विकार क्रमशः सात होते हैं—महत्तत्त्व (समष्टिबुद्धि), अहंकार

और सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ । मूल प्रकृतिके विकार होनेसे इन्हें विकृति कहते हैं, परंतु इनसे अन्य सोलह विकारोंकी उत्पत्ति होनेके कारण इन सनोंके समुदायको प्रकृति भी कहते हैं । अहंकारसे मन और इन्द्र (ज्ञान-वर्मरूप) इन्द्रियों और पञ्चतन्मात्रासे पञ्चमहामूर्तोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिये इन दोनोंके समुदायका नाम 'प्रकृति-विकृति' है । मूल प्रकृतिके सात विकार, सप्तधा विकाररूपा प्रकृतिसे उत्पन्न सोलह विकार और स्वयं मूल प्रकृति—ये कुल मिलाकर चौबीस तत्त्व माने गये हैं । इन्हीं चौबीस तत्त्वोंका यह स्थूल संसार है । जीवका स्थूल देह भी इन्हीं चौबीस तत्त्वोंसे निर्मित होता है । ये चौबीस तत्त्व प्रकृति और उसके कार्य हैं ।

परंतु यह प्रकृतिका कार्य केवल प्रकृतिसे ही नहीं सम्पन्न होता, परमात्माकी चेतन-सत्तासे ही प्रकृति क्रियाशील होती है । यह चेतन शक्ति भी भगवान्की दूसरी प्रकृति ही है । इसीके द्वारा जगत्का धारण किया जाता है । इन दोनों ही प्रकृतियोंकी सत्ता परास्पर परमात्मा पुरुषोत्तमकी सत्तासे ही है । शक्तिमान्से अलग शक्तियरी कोई सत्ता ही नहीं रह जाती । शक्तिमान् परमेश्वरकी अक्षय्यतामें ही शक्ति कार्य करती है, इसीसे भगवान्ने कहा है—

मयाप्यक्षेण प्रकृतिः सृजते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥

(गीता ९ । १०)

'अर्जुन ! मुझ परमेश्वरकी अप्यक्षतामें ही मेरी यह प्रकृति (माया) चराचरसहित जगत्को रचती है और इसी हेतुसे यह जगत् धूम्र धूमना है ।'

परमात्माकी शक्तिको विद्या और अविद्या भी कहते हैं। जब उससे परमात्मा अपना कार्य करते हैं तब उसका नाम विद्या है। विद्या परमात्माकी सेविका है, जीव और परमात्माका सम्बन्ध जोड़ देने-वाली निर्मल सूत्रिका है। इस विद्याके द्वारा ही बिछुड़ोंका नियमिलन और जीवरूप पत्नीके साथ परमात्मारूप पतिका मँठजोड़ा होता है। जिससे आगे चलकर दोनों घुलमिलकर सम्पूर्ण रूपसे एक हो जाते हैं। जीवको मोहित करके उसे परमात्मासे अलग रखनेवालीका नाम अविद्या है। इस अविद्याके मोहसे छूटनेके लिये इसीके दूसरे निर्मल-स्वरूप विद्याकी शरण लेनी पड़ती है।

अब यह प्रश्न रहा कि जीव क्या वस्तु है ! जीव असलमें परब्रह्म परमात्मासे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। उन्हींका आत्मरूप सनातन शुद्ध अंश है। समुद्रके तरंगोंकी भाँति उनसे सर्वथा अभिन्न है, परंतु अनादि कालसे प्रकृति और उसके कार्योंके साथ तादात्म्य होनेके कारण जीव-दशाको प्राप्त हो रहा है। यह सम्बन्ध प्रकृतिकी अनादितारकी भाँति ही अनादि है। अनादि न होता, कभी इसका आरम्भ होता तो जीवोंके कोई भी कर्म न रहनेपर उन्हें भिन्न-भिन्न योनियों और स्थितियोंमें परमेश्वर क्यों रचते। भेद-पूर्ण संसारमें अकारण ही जीवोंको रचकर पटकनेसे परमात्मामें विषमता और निर्दयताका दोष आता, जो कदापि सम्भव नहीं है। प्रकृतिके जीवका सम्बन्ध अनादि है। जीव जबतक मुक्त नहीं होता, जबतक वह कभी बीरबास तरंगोंके स्थूल शरीरमें; कभी पञ्चप्राण, दस इन्द्रियों और मन, बुद्धि—इन गतरह तरंगोंके सूक्ष्म देहमें, और कभी मूल प्रकृतिके अंशरूप कारण-देहके साथ संयुक्त रहता है। प्रकृतिमें स्थित होनेके कारण ही इसकी जीव

संज्ञा है और इस प्रकृतिके सङ्गसे ही यह अच्छा-बुरी योनियोंमें जाता-
अज्ञा और दुःख-सुख भोगता है । (गीता १३ । २१)

यह सत्य है कि शुद्ध आत्मामें आने-जाने और जन्म-मृत्युकी कल्पना केवल आरोपित है, परंतु जबतक जीव संज्ञा है तबतक वह वस्तुतः शुद्ध आत्मारूपमें नित्य, अविनाशी, अविकारी होते हुए ही भले-बुरे कर्मोंका कर्ता, उनके फलरूप सुख-दुःखोंका भोक्ता जनन-मरणशील है । परमात्मा, उनकी शक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृतिके परिणाम जगत्का परस्परका सम्बन्ध अनादि है । परंतु इतनी बात यह रखनेकी है कि नित्य एकरस सच्चिदानन्दघन अव्यय परमात्मा अनादि होनेके साथ ही अनन्त भी हैं और जीव भी उनका चेतन सनातन अंश होनेसे अनन्त हैं । परंतु प्रकृति—शक्ति विकसित और अविकसित दो रूपोंमें रहनेवाली होनेके कारण अविकसित-अवस्थामें सान्त (अन्तर्वाली) कही जाती है । प्रकृतिका परिणाम जगत् भी प्रवाहरूपसे अनादि और नित्य होनेपर भी विविध रंगमय है और प्रकृतिके पाशसे छूटे हुए मुक्त-पुरुषके लिये तो नष्ट हो जाता है । और भिन्न स्वतन्त्र चेतन सत्ता न होनेसे परमात्माके लिये तो जगत् सर्वथा असत् या परमात्म-रूप ही है ।

गीतामें दो पुरुषोंका वर्णन है । एक क्षर, दूसरा अक्षर । क्षर—प्रकृतिका कार्यरूप जगत् और अक्षर—नित्य चेतन आनन्दरूप परमात्मा-का सनातन अंश होनेपर भी अविचाररूपी प्रकृतिमें स्थित होनेके कारण असंख्य और विभिन्न रूपोंसे भासनेवाला जीव । इन दोनों पुरुषोंके परे उत्तम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम नामसे वर्णित है । इस पुरुषत्रय-के वर्णनमें कुछ लोग इसे त्रैतिकाद भी कहते हैं । परंतु असम्भ

मलसूत्रके—

जगद्व्यापारवर्जम् (४।४।१७)

—सूत्रके भाष्यमें पूज्यपाद स्वामी श्रीराङ्गराचार्य कहते हैं—

जगदुत्पत्त्यादिव्यापारं वर्जयित्वा अन्यदणिमाद्यात्मकम् ऐश्वर्यं मुक्तानां भवितुमर्हति, जगद्व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्यैव ईश्वरस्य ।

‘जगत्की उत्पत्ति, स्थिति, विनाशके सिवा अन्य अणिमादि सिद्धियों महापुरुषोंमें होती हैं, परंतु जगद्व्यापारकी सिद्धि तो एकमात्र नित्यसिद्ध ईश्वरमें ही है ।’

अणिमादि सिद्धियों भी सभी सिद्ध, ज्ञानी और भक्तोंको नहीं प्राप्त होती । योगमार्गसे सिद्धिप्राप्त पुरुषोंको अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, परंतु ये ऐश्वर्य सभी सीमित हैं । मायाके राज्यमें ही हैं । परमेश्वर मायाके स्वामी हैं । उनका मायापर आधिपत्य है, माया उनकी शक्ति है । वे अणिमादि योगके अष्ट ऐश्वर्योंसे परे उनसे अधिक शक्तिसम्पन्न चमत्कारी ऐश्वर्योंकी सृष्टि कर सकते हैं । यस्तुतः अणिमादि ऐश्वर्य भी ईश्वरकी ऐश्वर्यशक्तिके एक तुच्छ कण-मात्र है । योगी ईश्वरके सृजन किये हुए परमाणुओंको सूक्ष्मसे स्थूल और स्थूलसे सूक्ष्म कर सकते हैं, उनका इच्छानुसार व्यवहार कर सकते हैं । परंतु नवीन सूक्ष्म तत्त्वोंकी उत्पत्ति नहीं कर सकते । वे सत्त्वसंकल्प हो सकते हैं । वे अग्नि, जल, अन्न, विप आदिका इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये सभी चीजें मायाके खेलके अन्तर्गत ही होती हैं । यों तो संसारमें प्रत्येक जीव ही अपने-अपने क्षेत्रमें सृष्टि, पाटन, विनाश करता है । किसी चीजको बनाना, उसकी रक्षा करना और उसे नष्ट कर देना एक प्रकारसे सृष्टि, स्थिति,

संहार ही है, साधारण जीवोंमें यह सामर्थ्य बहुत थोड़ी होती है। योगियोंमें साधन-बलसे इस सामर्थ्यका बहुत अधिक विकास होता है। यहाँतक कह सकते हैं कि इस विषयमें परमेश्वरके नीचे दूसरे श्रेणीमें पहुँचे हुए योगियोंको माना जा सकता है परंतु परमेश्वरकी तुलनामें तो उनकी शक्ति अत्यन्त ही क्षुद्र रहती है।

शानी तो इन विषयोंकी परवा ही नहीं करता; क्योंकि 'उत्तरी दृष्टि'में ब्रह्मके सिवा और कुछ रहता ही नहीं। फिर इस प्रकारकी शक्ति प्राप्त करनेकी चेष्टा ही कौन करे! भक्त अपनेको भगवान्‌के चरणोंमें समर्पण कर केवल उन्हींका हो रहता है। भगवान्‌की मङ्गलमयी इच्छा ही उसके लिये कल्याणरूपा है। अतः वह भी इस शक्तिको पानेका इच्छुक नहीं होता। जिनकी इच्छा ही नहीं, उन्हें वह वस्तु प्राप्त क्यों होने लगी! कदाचित् मान लिया जाय कि सिद्धिप्राप्त योगी, तत्त्वज्ञानी या प्रेमी भक्तको यह शक्ति प्राप्त होनी है, तो वह प्राप्त हुई भी अप्राप्तके समान ही है। उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। जगत्‌में आजतक किसी भी युगमें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता कि जिसमें किसी महापुरुषने अपनी शक्तिको ईश्वरके सृष्टिक्रमकी मॉनि कुछ कार्य किया हो या कार्यतः किसीने ईश्वरत्वका परिचय दिया हो। किसीमें शक्ति हो भी तो वह भी ईश्वरकी शक्तिके अधीन ही रहती है। ईश्वरके निधानके प्रतिहृत् कोई कुछ भी नहीं कर सकता। केनोपनिषद्‌की कथाके अनुसार वायु, अग्नि भी एक सूने तिनकेको उड़ा या जला नहीं सकते। व्यावहारिक मायानिर्मित जगत्‌की प्रत्येक क्रिया सदा मायागति ईश्वरके नियन्त्रणमें रहती है। अनादिकालसे जगत्‌का सारा व्यापार एक ही

शक्तिके नियन्त्रणमें एक ही नियमके अनुसार सृष्टिबलरूपसे चला आ रहा है । सृष्टि, स्थिति, संहारका कोई भी विधान कभी नियमसे विरुद्ध नहीं चलता । विघटनाय परमेश्वरकी इच्छामें हस्तक्षेप करनेकी किसीमें शक्ति नहीं है । ईश्वरेच्छाके अधीन रहकर ही महापुरुष अपनी योगलब्ध सिद्धिपौका उपयोग या सम्भोग करते हैं । वे दिव्यदृष्टिसे ईश्वरको पहचानकर उसीके अनुसार कार्य करते हैं । इसीसे उन्हें कभी विफलताजनित क्लेशका अनुभव नहीं होता ।

महापुरुषाणा योग, ज्ञान, प्रेम और आनन्दमें ईश्वरके समान होकर भी ईश्वरके आज्ञाकारी ही रहते हैं । ईश्वरेच्छाके विपरीत उनकी शक्तिका प्रयोग सर्वथा असम्भव होता है । कारण, वे इस बातको जानते हैं कि उनके अंदर ईश्वर ही कार्य कर रहे हैं । योगसिद्धिसे प्राप्त ज्ञान, प्रेम, शक्ति, ऐश्वर्य, आनन्द आदि सभी चीजें परमेश्वरकी ही हैं । उनकी इच्छा ईश्वरकी इच्छा होती है, उनके जीवनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ ईश्वरकी क्रियाएँ होती हैं । वे ईश्वरके गुण, शक्ति आदिको पाकर ईश्वरकी ही एक प्रतिमूर्ति बने हुए जगत्में लोक-कल्याणार्थ विचरण करते हैं । उनका ऐश्वर्य परमात्माके प्रेमरूप माधुर्यमें परिणत हो जाता है । इसलिये थोड़ी देरके लिये उनमें यदि वस्तुतः ईश्वरके समान शक्तिवत् होना मान भी लिया जाय तब भी यह न होनेके बराबर ही होती है; क्योंकि उनकी शक्ति ईश्वरकी शक्तिके द्वारा प्रेरित, परिपूरित और परिचालित होनी दे, वह अज्या कोई कार्य कर ही नहीं सकती ।

सेवाकी सात आवश्यक बातें

सेवकमें जब ये सात बातें होती हैं, तब सेवा सर्वाङ्गसुन्दर तथा परम कल्याणकारिणी होती है—१. विश्वास, २. पवित्रता, ३. गौरव, ४. संयम, ५. शुश्रूषा, ६. प्रेम और ७. मधुर भाषण ।

इसका भाव यह है कि सेवकको अपने तथा अपने सेवाकार्यमें विश्वास होना चाहिये । विश्वास हुए बिना जो सेवा होगी, वह ऊपर-ऊपरसे होगी—दिखावामात्र होगी । सेवकके हृदयमें विशुद्ध सेवाका पवित्र भाव होना चाहिये, वह किसी बुरी वासना-कामनाको मनमें रखकर सेवा करेगा (जैसे इनको सेवासे संतुष्ट करके इनके द्वारा

अमुक शत्रुको मरवाना है, आदि) तो सेवा अपवित्र हो जायगी और उसका फल अधःपतन होगा । जिसकी सेवा की जाय, उसमें गौरवबुद्धि—पूज्यबुद्धि होनी चाहिये । अपनेसे नीचा मानकर या केवल दयाका पात्र मानकर अहंकारपूर्ण हृदयसे जो सेवा होगी, उसमें सेव्यका असम्मान, अपमान और तिरस्कार होने लगेगा, जिससे उसके मनमें सेवकके प्रति सद्भाव नहीं रहेगा और ऐसी सेवाको वह अपने लिये दुःखकी वस्तु मानेगा । अतः सेवाका महत्त्व ही नष्ट हो जायगा । इसीलिये कहा गया है कि जिसकी सेवा की जाय, उसे भगवान् मानकर सेवा करे । सेवककी इन्द्रियों संप्रमित होनी चाहिये—मन-इन्द्रियोंका गुलाम सच्ची सेवा कभी नहीं कर सकेगा । जिसके मनमें बार-बार विषय-सेवनकी प्रबल लालसा होगी, वह सेवा क्या करेगा ! सेवकको सेवापरायण होना पड़ेगा । जो मनुष्य किसी सेवाको नीची मानकर उसे करनेमें हिचक्रेगा, वह सेवा कैसे करेगा । सेवकमें सेव्य तथा सेवाके प्रति प्रेम होना चाहिये । प्रेम होनेपर कोई भी सेवा भारी नहीं लगेगी तथा सेवा करते समय आनन्दकी अनुभूति होगी, जिससे नया-नया उत्साह मिलेगा । और साथ ही सेवकको भीठा बोलनेशाला होना चाहिये । कटुभाषी सेवककी सेवा मर्मोहत करती है और मधुरभाषीकी बड़ी प्रिय लगती है । मधुर भाषण स्वयं ही एक सेवा है ।

भक्तकी परख

भक्तकी परख तिलक, छापा, माला, कण्ठी, रामनामी, मुण्डन या जटासे नहीं होती । ये सब आवश्यक हैं, उत्तम हैं, परंतु इनसे उसीकी शोभा बढ़ती है जिसका हृदय श्रीभगवान्‌के प्रेमसे पूर्ण हो गया है । जिसके हृदयमें भगवान्‌की जगह भोगोंने घर कर रक्खा हो, उसको न तो यह भक्तोंका बाना धारण करनेका अधिकार है और न इससे कोई लाभ ही है, ऊपरका भेष देखकर किसीने भक्त मान भी लिया तो क्या हुआ ? भेषधारीको इससे कोई लाभ नहीं । कंगालको छलपति माननेसे कंगाली नहीं छूट सकती । हृदय पापकी आगसे जलता ही रहेगा । भक्त वह है जो सर्वत्र-सर्वदा अपने भगवान्‌को देखता है और उसके दिव्य गुण सत्य, प्रेम, करुणा, आनन्द, ज्ञान आदिका अनुसरण प्राणपणसे करता है । बाना हो या न हो ।

मनन करने योग्य

‘कर्णोंके भरोसे मत पड़े रहो, अब इसी बातकी जल्दी करो कि मनको देह-भावसे खाली करके भगवान्‌के प्रेमसे भर दो । दूसरे साधन कालके मुँहमें डाल देंगे, गर्भवासके कर्णोंसे कोई भी मुक्त नहीं करेगा ।’

‘भगवान्‌के पास मोक्षका कोई रस्ता चोड़े ही रक्खा है, जो उसमेंसे थोड़ा-सा निकालकर वे तुम्हें भी दे देंगे ! इन्द्रिय-विजयसे मनको साधो, निर्विषय बन जाओ । वस, मोक्षका यही मूल है ।’...

तुका कहता है, फल तो मूलके ही पास है; उस मूलको पकड़ो; शीघ्र श्रीहरिकी शरण लो ।’

‘उन करुणाकरसे करुणा माँगो, अपने मनको साक्षी रखकर उन्हें पुकारो । कहीं दूर जाना-आना नहीं पड़ता; वे तो अन्तरमें साक्षीरूपसे विराजमान हैं । तुका कहता है वे कृपाके सिन्धु हैं, भवबन्धनको तोड़ते उन्हें कितनी देर लगती है !’

‘ग्रन्थोंको देखकर फिर कीर्तन करो, तब उसमें (ज्ञानमें) फल लगेगा । नहीं तो, व्यर्थ ही गाल बजाया और वासना तो हृदयमें रह ही गयी । तप-तीर्थाटन आदि कर्मोंकी सिद्धि तभी होगी जब बुद्धि हरिनाममें स्थिर होगी । तुका कहता है, अन्य ऋग्वेदोंमें मत पड़ो । बस, यही एक संसार-सार हरि-नाम धारण कर लो ।’

‘श्रीहरि-गोविन्द नामकी धुन जब लग जायगी, तब यह काया भी गोविन्द बन जायगी, भगवान्से दुराव—कोई भेद-भाव नहीं रह जायगा । मन आनन्दसे उछलने लगेगा, नेत्रोंसे प्रेम बहने लगेगा । कीट भृङ्ग बनकर जैसे कीट रूपमें फिर अलग नहीं रहता, वैसे तुम भी भगवान्से अलग नहीं रहोगे ।’

‘जो जिसका ध्यान करता है, उसका मन वही हो जाता है । इसलिये और सब बातोंको अलग करो, पाण्डुरङ्गकी ध्यान-धारणा करो ।’

—संत तुकाराम

भगवान् प्रेमस्वरूप हैं

कुछ लोगोंकी धारणा है कि भगवान् दण्ड देते हैं । पर असलमें भगवान् दण्ड नहीं देते । भगवान् प्रेमस्वरूप हैं । वे स्वाभाविक ही सर्वसुहृद् हैं । सुहृद् होकर किसीको तबलीक कैसे दे सकते हैं ? विश्वकल्याणके लिये विश्वका शासन कुछ सनातन नियमोंके द्वारा होता है । यदि हम उन नियमोंका अनुसरण करके उनके साथ जीवनका सामंजस्य कर लेते हैं तो हमारा कल्याण होता है; परंतु यदि हम छापराहीसे या जान-बूझकर उन प्रारत नियमोंका उल्लंघन करते हैं तो हमें तदनुसार उसका सुरा फल भी भोगना पड़ता है, पर वह भी होता है हमारे कल्याणके लिये ही; क्योंकि कल्याणमय भगवान् के नियम भी कल्याणकारी ही हैं । अतः भगवान् किसीको दण्ड नहीं देते, मनुष्य आप ही अपनेको दण्ड देता है । भगवान् प्रेमस्वरूप हैं—सर्वपा प्रेम हैं और वे जो कुछ हैं, वे ही सबको सर्वदा विनयन कर रहे हैं !

कुसङ्ग छोड़कर महापुरुषोंका सङ्ग करो

भगवान् श्रीकृष्ण भक्तराज उद्धवजीसे कहते हैं—

सङ्गं न कुर्याद्सतां शिश्नोदरवृषां , कथञ्चित् ।

तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्यानुगान्धवत् ॥

(भीमपर्व ११।२६।१)

केवल खीसङ्ग और पेट पालनेमें लगे हुए दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये । जैसे अन्धेके पीछे चलनेवाला अन्धा गढ़में गिरता है वैसे ही ऐसे दुष्ट पुरुषका अनुसरण करनेवाला पतित होता है ।

ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् ।

सन्त पतस्यच्चिउन्दन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः ॥

(भीमपर्व ११।२६।२६)

इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग छोड़कर सत्पुरुषोंका सङ्ग करे, क्योंकि सत्पुरुष सदुपदेशसे उसके मनकी आसक्तिको मिटा देते हैं ।

सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः ।

निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥

(भीमपर्व ११।२६।२७)

सब प्रकारकी अपेक्षासे रहित, चित्तको मुझे अर्पण कर देनेवाले, प्रशान्त, समदर्शी, 'मेरा और मैं' पनसे रहित, सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंसे रहित तथा अपरिग्रही जन ही सत्पुरुष हैं ।

तेषु नित्यं महामाग महामागेषु मर्त्यथाः ।

सम्भवन्ति हिता नृणां क्षुपतां प्रपुनन्त्यधम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २६ । २८)

महामाग उद्धव ! उन महामाग्यशाली सत्पुरुषोंमें सदा मेरी कथाएँ ही हुआ करती हैं, जिन हितकरिणी कथाओंके सुननेसे श्रोताओंके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है ।

ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति व्याहताः ।

मत्पराः श्रद्धाघानाच्च मर्क्तिं विन्दन्ति ते मयि ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २६ । २९)

मेरे परायण रहनेवाले जो पुरुष उन कथाओंको श्रद्धा और आदरपूर्वक कहते, सुनते, गाते और अनुमोदन करते हैं, वे मेरी भक्ति-को प्राप्त होते हैं ।

मर्क्तिं लम्घयतः साधो किमन्यद्वशशिष्यते ।

मन्यमन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २६ । ३०)

साधो ! मुझ अनन्त गुणशाली, आनन्द तथा अनुभवस्वरूप ब्रह्मकी भक्ति प्राप्त होनेपर फिर और कीन विषय उसे मिलना बाकी रह जाता है !

पयोपभयमाणस्य भगवन्तं विमायसुम् ।

शीतं भयं तमोऽप्येति साधून् संसेवतस्तथा ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २६ । ३१)

जैसे भगवान् अग्निदेवका आश्रय लेनेसे शीत, भय, अन्धकारका नाश हो जाता है वैसे ही सत्पुरुषोंका सेवन करनेवालोंके भी पाप, भय, अज्ञान दूर हो जाते हैं ।

निमज्ज्यान्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम् ।
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता मौढीदेवाप्सु मज्जताम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २६ । १२)

जैसे जलमें डूबकर डूबकी खानेवालेके लिये दृढ़ नीचा परमायन है वैसे ही इस भवसागरमें डूबकी यानी नीची-ऊँची मोनियोंमें आने-जानेवाले जीवोंके लिये शान्त ब्रह्म महापुरुष ही एकमात्र गति हैं ।

भग्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् ।
धर्मो विस्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्थाग् बिभ्यतोऽरणम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २६ । १३)

जैसे अन्न प्राणियोंका प्राण है, जैसे मैं (भगवान्) आर्तमनोंका आश्रय हूँ, जैसे मरनेके बाद धर्मरूप धन ही मनुष्योंके साथ जाता है, वैसे ही महापुरुष संसारसमुद्रमें पड़नेसे डरते हुए पुरुषार्थ रक्षा करनेवाले हैं ।

सन्तो विराजति चक्षुषि बहिरर्कः समुत्थितः ।
देवता वाग्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव यः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २६ । १४)

सूर्य बाहरी नेत्रोंसे प्रकाशित करते हैं, परंतु महापुरुष तो हृदयके अंदरके ज्ञानरूप नेत्रोंसे प्रकाशित करते हैं । ऐसे महापुरुष ही सगण देव और वाग्ध हैं तथा ऐसे महापुरुष ही मैं आत्मा और तू त्वम् है ।

भगवद्दर्श भाग ५

निमज्ज्यान्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम् ।
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर्द्वेवाप्सु मज्जताम् ॥
(श्रीमद्भा० ११ । २६ ।

जैसे जलमें डूबकर डुबकी खानेवालेके लिये दृढ़ नौका
आश्रय है वैसे ही इस भवसागरमें डुबकी यानी नीची-ऊँची योनि
आने-जानेवाले जीवोंके लिये शान्त ब्रह्म महापुरुष ही एक
गति हैं ।

अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् ।
धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्चाग् विभ्यतोऽरणम् ॥
(श्रीमद्भा० ११ । २६ । १

जैसे अन्न प्राणियोंका प्राण है, जैसे मैं (भगवान्) आर्तज
का आश्रय हूँ, जैसे मरनेके बाद धर्मरूप धन ही मनुष्योंके साथ ज
है, वैसे ही महापुरुष संसारसमुद्रमें पड़नेसे डरते हुए पुरुषकी र
करनेवाले हैं ।

